

حلال و حرام

✦ فقہ حنفی ✦ لباس مٹکا
✦ مناسک و عبادت ✦ ایضاتی و مٹکی
✦ کتب مکتوبات ✦ موبی و گریہ

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

صدر مدرسہ دارالافتاء سید السیام
الحکیم آباد دکن

زمزم پبلشرز

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۵	۱۔ حید کی شرعی حیثیت	۱۱	حرفے چند : مولانا محمد رفیع الرحمن
	دوسرا باب	۰۵	پیش لفظ : مفتی محمد رفیع مدنی
۳۹	عقیدہ و ایمان	۲۳	ابتدائیہ : مؤلف
۵۱	چوتھیوں کے پاس جانا	۲۹	پہلا باب
۵۱	پہنت اور میں کی یہاں		شریعت کے بنیادی اصول و قواعد
۵۵	سورۃ کا مقام	۳۰	حرام۔ نعمت کی اصطلاح میں
۵۸	انکار حدیث	۳۱	حرام کیلئے کذب و نعت کی تفسیر
۵۹	ختم نبوت کا انکار	۳۳	حرام اور مکروہ
۶۰	تکفیر کے اصول اور قرائد و تقریظ سے	۳۴	کچھ ضروری اصول و قواعد
	انتخاب	۳۴	۱۔ چیز پر یا اصل مباح و حلال ہونے
۶۵	تیسرا باب	۳۶	۲۔ عصمت انسانی میں اصل حرمت
	صفائی، سحرائی اور امور فطرت	۳۷	۳۔ نجس چیز کا یا تو کہ جائز کر دیا ہے
۶۶	قضاء حاجت اور استنجاء کے آداب	۳۹	۴۔ حرمت و علت میں احتیاط
۶۸	جہاں تنفس حاجت مکروہ ہے	۴۰	۵۔ ذرائع حرام کا سراب
		۴۵	۶۔ معصیت میں تعاون

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
	چوتھا باب	۷۰	سختیہ ریت
	تور و نوش	۷۱	دعا میں
۹۹	کھانے کا مقدار	۷۲	قبلہ کا استقبال اور اسید بار
۱۰۰	کھانے کی نوعیت	۷۳	استیجار کے ذرائع
۱۰۱	ہاتھ دھونا اور وضو	۷۵	استیرار
۱۰۲	دعا میں	۷۶	استیجار کا حکم
۱۰۳	دعاؤں کا اصل مقصود	۷۷	یسواک
۱۰۴	کس طرح کھانا پیتے؟	۷۸	یسواک کیسی ہو
۱۰۵	کھانے کی مسنون نشست	۷۹	طریقے اور آداب
۱۱۱	کچھ اور آداب	۸۰	ومنہ قطع
۱۱۲	پینے کے آداب	۸۱	سسر کے پل
۱۱۳	مسلمان کی دعوت	۸۲	سر کے بال میں سخت نبوی
۱۱۴	جس دعوت میں منکر ہو	۸۳	لوٹچے
۱۱۵	غیر مسلموں کی دعوت	۸۴	واڑھی
۱۱۶	مسلمان کی دعوت کے متعلق ایک ضروری	۸۵	مقدار
۱۱۷	دعا میں	۸۶	دعا میں بعض اور احکام
۱۱۸	ہان اور میران کے آداب	۸۷	خضاب کا استعمال
۱۱۹	جمعات میں طواف و حرام	۹۲	اپنے بال میں دوسروں کے بال کی آمیزش
۱۲۱	ذریعہ جانور	۹۳	خواتین کیلئے بال کے بعض ضروری احکام
۱۲۲	شنگی کے جانور	۹۴	بغل کا بال
۱۲۵	پرندے	۹۵	موٹے ذریعہ ناف
۱۲۷	نجاست خود طواف جانور	۹۷	ناخن تراشنا
۱۲۷	ذبح کی بنیادی شرط		• • •

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۲	ذبیحہ اور شکار کی ملت و حرمت کا ایک اہم قاعدہ	۱۲۸	قابو یافتہ جانور کا ذبح
۱۲۳	شراب۔ اسلام کی نظر میں	۱۳۰	آلات ذبح
۱۲۵	شراب کی تندگی و حرمت	۱۳۱	ذبح کے اوصاف
۱۲۷	شراب کی حقیقت	۱۳۳	ذبیحہ میں حیات کی شرط
۱۲۸	شراب کے احکام	۱۳۴	ذبیحہ پر بسم اللہ
۱۲۹	انگوٹھا، ہونٹا، اودیہ اور عطریات	۱۳۵	بسم اللہ کہنے کا طریقہ
۱۳۰	حشیش، تباکو وغیرہ	۱۳۷	مستثنیٰ ذبیحہ
	پانچواں باب	۱۳۸	ذبح کے آداب
	طہر و عسلج	۱۳۹	سات حرام اعضاء
۱۴۲	جمادات سے علاج	۱۴۰	جنین کا حکم
۱۴۳	نباتات سے علاج	۱۴۱	قرآن میں مذکور عورات
۱۴۴	جمادات سے علاج	۱۴۲	مردار
۱۴۵	حرام اشیاء سے علاج	۱۴۳	مردار کی پانچ صورتیں
۱۴۶	نا پاک اشیاء سے علاج	۱۴۴	خون
۱۴۷	انسانی خون کا چڑھانا	۱۴۵	سور
۱۴۸	مردہ کے اعضاء سے استفادہ	۱۴۶	غیر اللہ کے نام پر ذبح شدہ جانور
۱۴۹	اعضاء انسانی کی خرید و فروخت	۱۴۷	آستانوں کا ذبیحہ
	چھٹا باب	۱۴۸	سبکدوش
	لباس و پوشاک	۱۴۹	شکار کرنے والے میں مطلوبہ اوصاف
۱۸۳	لباس۔ تقہ و نظرت	۱۵۰	شکار کی علانی ہوگا ؟
۱۸۴	بنیادی اصول	۱۵۱	شکار کس کا کیا جائے ؟
		۱۵۲	آلات شکار
		۱۵۳	شکاری جانور
		۱۵۴	ہندو کی شکار

صفحہ	معاہدین	صفحہ	معاہدین
۲۱۷	مساجد کے تزئین و آرائش	۱۸۶	سُور و حجاب کے احکام
۲۱۸	کتا پال	۱۸۶	ریشم کا کپڑے
۲۱۹	لی، روی	۱۹۱	کپڑے کا رنگ
۲۲۰	تصویر	۱۹۳	اختیار سے تشبہ
۲۲۰	بے جان تصویریں	۱۹۴	ٹخنہ سے بچنے کے کپڑے
۲۲۱	جہاندار کی تصویر	۱۹۹	عقدہ لباس
۲۲۲	تصویریں بطریق اجرام	۲۰۰	سُور پر رویاں
۲۲۵	بے سائے تصویریں	۲۰۱	علامہ مبارک
۲۲۷	مشہور گاہ تصویریں	۲۰۲	ٹوپی
۲۲۸	بعض اور احکام	۲۰۳	تلیں
	آکٹو ان باب	۲۰۳	پانچامہ
	تفریح و ادب	۲۰۵	کپڑے پہننے کی سنتیں
۲۳۰	شعرو سخن		ساتواں باب
۲۳۱	پیغمبر اسلام اور شہر گول	۲۰۶	زیبائش و آرائش
۲۳۳	اول، اقصائے	۲۰۷	خواتین کے لئے زیورات
۲۳۳	تقریر و خطابت کے آداب	۲۰۸	ہند کی اور سینٹ
۲۳۶	مزار و مزارات	۲۰۹	انگوٹھی
۲۳۹	ترجمہ و تفسیر	۲۰۹	عقلم مبارک
۲۴۰	محبت افزا رکھیل و درویش	۲۱۱	انگوٹھی سے متعلق احکام
۲۴۲	دقاع میں معاون کھیل	۲۱۳	انگوٹھی پر موعظت خیر فقرے
۲۴۲	شطرنج اور بعض نئے کھیل	۲۱۳	توسلیہ اور عطریات
	نواں باب	۲۱۳	جوئی مہرجی و دیگر کم و غیرہ کا استعمال
		۲۱۵	تعبیر مکان میں استعمال

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۷۷	آداب	۲۳۳	نیکارح و طلاق
۲۷۹	خاص بیانات	۲۳۶	نکارح کی حوصلہ افزائی
۲۸۱	عزلی	۲۳۸	نکارح کا حکم
۲۸۱	کیفیت و ہیئت	۲۳۹	زمانہ جاہلیت کے نکارح
۲۸۲	نکارح میں عورت کا حق	۲۵۱	اسلام کا طریق نکارح
۲۸۳	ایہی محارم	۲۵۲	مستند
۲۸۴	عاریض محارم	۲۵۳	نکارح حلالہ
۲۸۶	کتا بیہ سے نکارح	۲۵۳	نکارح کے مقاصد
۲۸۶	قادیانی سے نکارح	۲۵۷	عنکبوتر کو دیکھنا
۲۹۲	تعدد ازواج	۲۵۹	پیام پر پیام
۲۹۳	زنا کی شناخت	۲۶۰	انتخاب رشتہ کا معیار
۲۹۵	قبض خلاف فطرت	۲۶۱	کفایت
۲۹۶	قبائلوں سے تکلیف بخوس	۲۶۲	خطیہ نکارح
۲۹۷	جنسی بے راہ روی کا سبب	۲۶۳	مستحبات و آداب
۲۹۸	جلق	۲۶۳	کعبورثانا
۳۰۰	عورتوں میں ہم جنسی	۲۶۵	مہارک یاد
۳۰۱	ثبوت نسب	۲۶۶	دب و غیرہ
۳۰۲	ٹسٹ ٹوب سے تولید	۲۶۷	دلہن کو رخصت کرنا
۳۰۳	برکان	۲۶۷	ولیمہ
۳۰۵	ایثار و ظہار	۲۶۹	مہر
۳۰۶	خانہ اتنی منصوبہ بندی	۲۷۰	مہر کی مقدار
۳۰۷	مستحق منہج محل	۲۷۱	مہر کے احکام
۳۰۸	فیقر و روح کے بعد اسقاط	۲۷۳	ادائیگی مہر کی اہمیت
۳۰۹	فیقر و روح سے قبل اسقاط	۲۷۳	مہر جہیز
۳۱۱	ماریج محل آدویہ	۲۷۶	صنف تعلق

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۷	کدنگری کا مبدیہ باب	۳۱۱	تابع حرمی خارجی قودائے
۳۳۹	کسب معاش میں اہلیہ لال	۳۱۴	فطری طریقہ
۳۴۰	بہتر ذریعہ معاش	۳۱۴	ضبط تولید میں تعاون
۳۴۱	تجارت کی اہمیت	۳۱۵	طلاق
۳۴۲ {	نسایان فروخت کی خامیاں	۳۱۷	ابتدائی تدبیریں
۳۴۲ {	چھپائی نہ جائیں	۳۱۸	طلاق کے مبدیہ باب میں خواتین کا کردار
۳۴۳	جھوٹ اور دھوکہ	۳۲۰	طلاق کس طرح دی جائے؟
۳۴۵	گراں فروشی	۳۲۱	جب طلاق دینا ضروری ہے
۳۴۷	اسیاب و ازار کا مبدیہ باب	۳۲۳	طلاق رجعی
۳۴۸	باجی ضماندی اور انصاف کی دعا	۳۲۳	رجعت کا طریقہ
۳۵۰	فہین قاضی	۳۲۳	طلاق بائن
۳۵۰	تجارت عبادت میں غلط انداز ہو	۳۲۴	یکجائی سے پہلے طلاق
۳۵۱	ایثار علیہ افزودہ سرگرمی کی حمایت	۳۲۵	خلوت میسر
۳۵۱ {	ایسی تجارت جو معصیت میں معاون ہو	۳۲۵	طلاق مغضظ
۳۵۱ {	ہو	۳۲۶	خلال
۳۵۳	بعض بنیادی اصول	۳۲۷	تخلع
۳۵۷	فروختی سامان قابل ابتداء ہو	۳۲۹	عدت
۳۵۵	خرید و فروخت میں شرطیں	۳۲۹	طلاق کا عدت
۳۵۷	قبضہ کے بعد فروخت	۳۳۱	وفات کی عدت
۳۵۸	کمیشن ایجنٹ	۳۳۲	زاتی کے احکام
۳۵۹	مالک میں مچھلیوں کی خرید و فروخت	<h2>دسواں باب</h2> <h3>کسب معاش</h3>	
۳۶۱	باقات اور پھلوں کی خرید و فروخت		
۳۶۵	پھلوں کی فروخت میں مروجہ اشیاء		
۳۶۶	حقوق کی خرید و فروخت	۳۳۶	اسلام میں کسب معاش کی اہمیت

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹۵	کاموں کی مقدار	۳۹۸	سود
۳۹۶	حسن سلوک	۳۹۹	بنک انٹرنسٹ
۳۹۷	منافع میں شرکت	۴۰۰	بنک انٹرنسٹ کا معرّف
۳۹۷	حقوق کا تحفظ	۴۰۱	سودی قرض لینا کب جائز ہے؟
۳۹۸	نقصانات کی ذمہ داری	۴۰۲	زین کے مال سے نانہ اشنان
۳۹۹	بند حوا مزدور	۴۰۳	فروخت پر شرط واپسی
۳۹۹	مزدوروں کی ذمہ داریاں	۴۰۵	ورشوت
۴۰۰	ناجائز ملازمتیں	۴۰۶	تجار و حوا
۴۰۲	عمر ملازمت کے دو بیان یکدوشی	۴۰۷	قمار کے نقصانات
۴۰۳	محاکات اور سواری کا اجارہ	۴۰۸	قمار ایام جاہلیت میں
۴۰۴	زینات	۴۰۹	قرآن مجید میں
۴۰۴	پجاری	۴۱۰	لٹری اور معنی
	گیار حواں یکب	۴۱۱	انشورنس
	آداب و اخلاق	۴۱۲	ہندوستانی مسلمانوں کیلئے
۴۰۶	گھر میں داخل ہونے کی اجازت	۴۱۵	موجودہ انشورنس کا اقتصادی نقصان
۴۰۶	اجازت لینے کی حدیں	۴۱۶	زراعت و کاشتکاری
۴۰۷	پڑوہ کی رعایت	۴۱۸	کاشت میں بنائی
۴۰۸	اطلاعات اپنے گھر میں بھی مستحب ہے	۴۱۹	کچھ اور احکام
۴۱۰	پینک مقامات کے احکام	۴۱۹	صنعت و حرفت
۴۱۱	تعلیم و تعلیم کا حکم	۴۲۰	دو بنیادی اصول
۴۱۲	سلام	۴۲۰	اجارہ و مزدوری
۴۱۳	سلام کے الفاظ	۴۲۱	مزدوروں کی اہمیت
۴۱۳	سلام کے بعض آداب	۴۲۳	اجر کی مقدار
		۴۲۴	اجر کی ادائیگی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۴۹	حقیقہ	۴۱۶	نحر مقدسہ کی نکالت
۴۵۰	حقیقہ کا حکم	۴۱۶	معافہ
۴۵۱	حقیقہ کے جانور	۴۱۶	معافہ
۴۵۲	حقیقہ کب کیا جائے؟	۴۱۹	احقرانہ کھڑا ہونا
۴۵۲	مستغرق احکام	۴۲۰	بلا سہ
۴۵۲	ختمہ	۴۲۲	عیادت
۴۵۵	حکم اور طریقہ	۴۲۳	انظہاد غم کا طریقہ
۴۵۶	ختمہ کی عمر	۴۲۵	تقریریت
۴۵۷	بعض اور احکام	۴۲۶	چھینک اور جہاتی
۴۵۸	تعلیم و تربیت	۴۲۸	گفتار
۴۵۸	دینی تربیت	۴۳۱	خطوط
۴۶۰	اخلاقی تربیت	۴۳۲	مجلس
۴۶۲	جسمانی تربیت	۴۳۵	استراحت و بیداری
۴۶۳	تربیت کے اصول	۴۳۷	سفر
۴۶۵	آنسوہ رسالت کی روشنی میں	۴۴۱	شب و روز کے معمولات مبارکہ
۴۶۸	جسمانی سسر ز نش	۴۴۲	بچے — اسلام کی نظر میں
۴۶۹	شکار	۴۴۳	مبارکباد
۴۷۰	قیبت اور جھوٹ	۴۴۴	افغان واقعات
۴۷۱	قیبت کب حرام اور کب حلال ہے؟	۴۴۵	تھنیک
۴۷۳	جھوٹ — حرام اور حلال	۴۴۶	بالی موندنا
		۴۴۶	ناموں کا انتخاب

طبع سوم

اس کتاب کا پہلا اور دوسرا ایڈیشن "دارالعلوم سہیل المسلم حیدر آباد" اور اس کے ناظم مالی مقام جناب مولانا محمد رفیع اللہ صاحب کے زیر اہتمام شائع ہوا تھا۔ یہ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن طبع ہوا اور "غدا" مجلہ، دارم کاٹیج حیدر آباد میں استاذ گرامی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مظلہ شیخ الحدیث دارالعلوم حیدر آباد کے ہاتھوں اس کی ریم اجراء عمل میں آئی، تو صرف پانچ دنوں میں ایک ہزار سے زائد نسخے فروخت ہو گئے اور دوسرے دور تک یہ کتاب پہنچ گئی مجھے خود بھی اس پر برائی کی امید نہیں تھی، بلکہ میں اسے اس نسبت کی برکت سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا بڑا حصہ سفر حجاز کے درمیان چلتے پھرتے لکھا گیا، جلدی اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن بھی آگیا اور قریب سال بھر میں ایڈیشن بھی نکلی گیا۔

ادھر حصے یہ کتاب نایاب تھی اور اصحابِ فذوق کا تقاضہ تھا کہ جلد سے جلد اس کی اشاعت عمل میں آتی چلائے۔ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند اور اس کے علم دوست ذمہ دارین اس کی طباعت کے خواہشمند تھے اور بار بار تقاضہ کرتے تھے چنانچہ ایک طویل عرصہ کے استغفار کے کتاب کا تیسرا ایڈیشن قارئین کے ہاتھوں میں ہے، اس میں کوئی کمی یا اضافہ نہیں کیا گیا ہے، البتہ طبع ہول میں کتابت کی کچھ غلطیاں رہ گئی تھیں دوسرے ایڈیشن ان غلطیوں کو سامنے رکھ کر ایک "صحیح نامہ غلط" کتاب کے اخیر شامل کر دیا گیا تھا، اب خود کتاب میں ان کی تصحیح کر دی گئی ہے۔

محمد شہر اسلام آباد اور لاہور پاکستان سے ہیں اس کتاب کے کئی ایڈیشن
 نکل چکے ہیں۔ عربی میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے جس پر تقریباً ۱۰ لاکھ روپے
 انشاء اللہ جاری اس کتاب کی اشاعت میں غل میں آئے گی۔ مجھے احباب
 انگریزی میں بھی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد
 انگریزی ایڈیشن آجائے تاکہ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے بھائیوں تک
 پہنچے۔ سوغات بیوچے جارہے۔ و سادک علیہ السلام۔

کتاب کا نیا ایڈیشن "المعبر الی الاسلامی حیدرآباد" کے زیر اہتمام
 طبع ہو رہا ہے اور نشر اشاعت کا کام کتب خانہ نعیمیہ دیوبند نے اپنے ذمہ
 لیا ہے۔ دیوبند ہندوستان میں کتابوں کا سب سے بڑا مرکز ہے جہاں
 سے دھرم ہندوستان بلکہ برصغیر کے گوشہ گوشہ تک کتابیں پہنچ جاتی ہیں
 اور عرب اور مغرب کے امداد راس حلقہ تک بھی یہاں کی کتابوں کی رسائی ہے
 اس لئے امید ہے کہ اب اس کتاب کے آثار و استعارہ کا دائرہ اور بھی وسیع
 ہو جائے گا۔ انشاء اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو مؤلف کیلئے زادِ خیرت
 بنائے اور اہل کے نفع کو عام و تمام فرمائے۔

ربنا تعالٰیٰ مآذک افنا السمع العظیم۔

خالد سیف الشہ رحمانی

(مدرسہ اسلامیہ دارالاسلامی حیدرآباد)

یکمہ یوم الاربعہ ۱۴۲۲ھ

۳۰ جون ۲۰۰۰ء

بیشتر اختیار اختیار

حرفے چند

دنیا دارالامتحان ہے اور خدا نے اسی وسیع و عریض، خوبصورت اور حسین دنیا اسی لئے بنائی ہے کہ فرزندِ باطن آدم کی ثابت قدمی اور استقامت کا امتحان ہو، اس دارالامتحان میں نفس کی تمیزی کے اسنے سامان رکھ دیئے گئے ہیں کہ ان کا حساب اور شمار ممکن نہیں۔ دوسری طرف انسان کو ارادہ و اختیار کی ایک خاص قوت میں فراہم کی گئی ہے کہ وہ جیسا ارادہ کرے اور اپنی قوت اختیار و انتخاب کا استعمال کرے گا مشیتِ خداوندی اپنی مدد کا ہاتھ بڑھائے گی، اگر کسی پاؤں نے یہ بے کری ہو کہ اسے کھینچے یا تے مستفاد جانے ہے اور کوئی نسیان اسی پر میر ہو کہ وہ سسیرِ طہور کے بجائے شرابِ ہی سے لذت آستنا ہوگی تو نہ اس کا پاؤں جنبش سے رک سکے گا اور نہ زبانِ ذوق اور لذت کے اردگ سے محروم ہوگی۔

اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے قدیمہ انسانیت کو اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ وہ کن اعمال سے خوش ہوئے اور کن اعمال سے براہ؟ اس کی مرضیات کیا ہیں اور منہیات کیا ہیں؟ اپنے ارادہ و اختیار کی صلاحیت کو کن افعال کے کرنے میں صرف کرنا چاہئے اور کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہئے؟ جو باتیں کرنے کی ہیں اور خدا کی مرضیات کے مطابق ہیں وہ حلالی ہیں اور جو باتیں بچنے کی ہیں اور خدا نے ان سے منع فرمایا ہے وہ حرام ہیں، انکو خود کیا جائے تو دین و شریعت تمام تر

حلال و حرام کی پہنچائی سے عبارت ہے، اچھا ہے غصہ و کد شیعہ و مصلحان ہوں
معاشرتی زندگی ہو، آواہ اسحق ہوں، اجتماعی زندگی ہے حقوق اور انصاف ہوں
ہو سب میں جو حد کی مریضیات ہمارے حلال ہیں اور جو مریضیات ہیں وہ حرام ہیں۔ مگر
حرام کی تمام تفصیلات سے اصول پر منحصر ہیں

اس صوبہ کو پیش نظر رکھا جائے تاقرآن و حدیث کے ہتے مفاہیم ہیں اور
ان سے مکمل سے حقیقہ و صبر نے عملی زندگی اور موقوفہ سے خلاق و دعاوت
کی بابت استنباط کیا ہے وہ سب کے سب حلال و حرام ہیں۔ داخل ہیں لیکن
ظاہر ہے کہ اس مختصر کتاب میں ان تمام امور کا احاطہ مقصود نہیں بلکہ فقہاء سے صریح
حرام کے کچھ ضروری احکام (جو بعد مرہ) زندگی میں پیش آنے ہیں، کو ایک کتب
مقدمہ سے جمع کیا ہے۔ جس کو بصورت کتابت یہ خطر و ناامانہ بعضوں نے کتابت
کراہت ہے۔ اور بعضوں نے کتابت اسے مستحبان کے عیوب سے ذکر کیا ہے اس ما۔
کو مختلف گونوں سے متعلق حلال و حرام کے حکام کا منتخب مجموعہ ہی کہہ سکتے ہیں،
اس میں بڑے مفید اور ضروری اور کثیر اور قواعد متبلی ذکر کئے جاتے ہیں۔

وہی قریب میں ان احکام کی اہمیت و ضرورت اور فادیت کے پیش نظر
مختلف ہو علم نے حلال و حرام کے نام سے احکام و مسائل کے مجموعے مرتب کئے ہیں
ان میں مشہور عرب عالم ڈاکٹر قرمہ کی کا نام خصوصیت لئے قابل ذکر ہے جن کی کتاب
آر و میں بھی منقول ہو چکی ہے، ڈاکٹر قرمہ کی کتاب اپنی بہت سی خوبیوں کے وجود
ایک توجہ نیاات و تفصیلات کو حیا سے نہ تھی اور اس میں کتب لغت اور سلف محققین کی
اور سے نسبتاً کم خام و ناخیا گیا تھا۔ دوسرے بعض مسائل میں ایسے نئے صیاد
کی گئی ہے جو اکثر انہیں علم اور مستند اور ہر افکار کی دار سے مختلف ہے، نیز بعض
ایسے مسائل جن کی مسئلہ ان ہند کو ضرورت پیش آتی ہے فطری بات ہے کہ اس میں

زیر بحث نہیں آئے ہیں —————
 علینا، اپنا وجود کے تحت ڈاکٹر قرضاوی
 کی کتاب کے بعد عالم عرب میں مختلف ایں علم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور بعضوں
 نے خاص طور پر قرضاوی صاحب کی بعض آراء کی تردید اور تنقید پر رسائل تصنیف
 کیے ہیں سب سے زیادہ نوزائے ۱۱۰۱ء علامہ سعدی قادری، لعلی، والحوامہ
 خود راجح طور کی نظر سے گزری ہے

میر خیال ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر جو تحریریں مرتب ہوں، ان میں
 فقہ و قانون کا خشکی کے ساتھ دعوت و تذکیر کی ملاوت اور چاشنی بھی ہو کہ من مصلو
 حل کی ترغیب ہے اور وہ اسی طور حاصل ہو سکتا ہے، مسئلہ و احکام بیان کرتے
 ہوئے ترغیبی و تنبیہ کی آیات و روایات ذکر کی جائیں، حکم کی تفسیر مصلحت اور حکمت
 بھی بیان کی جائے، زبان و اسلوب مؤثر ہو، قلم فائدہ مند ہو، کتاب ہے، نام نغزائی نے
 اپنا شہرہ آفاق کتاب ”ایضال العلوم“ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنا ”نارہ لیلیف“
 ”حجۃ اللہ باللہ“ میں نیز امام ابن تیمیہ نے اپنی تحریر ”ملل میں بھی اسلوب اختیار کیا ہے
 اعلیٰ سے قوم و ملت کو جو فائدہ پہنچی وہ منحصر انھیں نہیں۔

اردو زبان میں ایک ایسی کتاب کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی جس
 میں ایسے ضروری اور کثیر الوقوع مسائل جمع کر دیئے جائیں کہ اس میں کتاب و سنت کی
 خصوصیات اور تقیہ کے استعمالات و دونوں سے فائدہ ٹھایا جائے، زبان سادہ اور
 عام فہم ہو، تحریر میں تذکیر اور دعوت کا رنگ بھی نمایاں ہو، حوالہ جات کا اہتمام ہو اور
 ناقد سے براہ راست مراد بحث کی جائے، ادب و آواز کا رنگی ذکر کئے جائیں۔

پیشینہ نظر کتاب اس کی ضرورت کی تکمیل ہے، مسائل کے احاطہ و حوالہ جات
 کے اہتمام زبان کا ملاوت اور شائستگی، اسلوب تحریر میں فصیح و تذکیر کا قلیہ اور
 مسائل کے بیان کرنے میں اہل قابل بحث اور پراگھار رہنے میں اعتدال و توازن

اور انفرادی تضرع سے گریز اور کتب فقہ میں پھیلے ہوئے اور مسلط مسائل کے درمیان
میں انتخاب نیز ہر باب کے شروع میں موضوع کے مناسب نوٹز ہمیدہ و غیرہ کی وجہ
سے قوی امید ہے کہ یہ کتاب بھی افکار و فکر کے نئے اور دوسری کتابوں کی طرح مقبول
اور نافع ہوگی

مجھے مسرت ہے کہ یہ کتاب دارالعلوم بیوت الاسلام حیدرآباد کے دارالافتاء
سے طبع ہو رہی ہے اور جامعہ مدینہ سے دوسری سمت میں غامی پبلیشرز نے بھی اپنی
علم و تحقیق کے کاموں کی حوصلہ افزائی اور اس کے فروغ و ترقی میں شرکت و تعاون
جامعہ کے اولین مقام میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو ثبات و دوام
عطا فرمائے اور مفید اور بہتر تحریروں کی سوغات یہاں سے قوم و ملت کو پہنچی
رہے اور جامعہ کی تمام مطبوعات اور مخصوص پبلیشرز کی نظر کتاب کو قبول ہو۔ م
متر فرما فرمائے۔ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ أَنْتَ الشَّيْخُ الْعَظِيمُ

آخر میں محترم الحاج سید میرزا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی دعا کی دعا
کا ذکر ضروری سمجھا ہوں کہ وہ اپنی علم و نوازی کے سبب چاہتے ہیں کہ یہاں سے دوسرے
شعبوں کی طرح شعبہ تصنیف و تالیف اور شعبہ صنعت بھی روز افزوں ترقی کرتا رہے
اللہ تعالیٰ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے اور منتظرین دارالعلوم کی دعا و اصرار
کی طرح و ترقی اور بقا و استحکام کے سلسلہ میں جو نیک خواہشات اور انعامیں ان
کی تحسین کا سامان ہیں فرمائے۔ وَبِالْقَوْلِ الْعَزِيزِ لَمْ يَكُنْ

محمد رضوان القاسمی

نظم دارالعلوم بیوت الاسلام حیدرآباد

۱۸ ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ

۱۹ اکتوبر ۱۹۷۲ء

پیش لفظ

حضرت مولانا مفتی محمد ظہیر الدین صدیقی صاحب

المحمدیہ دکنی سنٹرل عبادۃ الدین احصائی

اسلام ایک مستقل نظام حیات کا نام ہے جس کا کائنات انسانی کو
اللہ تعالیٰ نے مکلف قرار دیا ہے۔ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور تعلیمات کتابی سنت پر ایمان
رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اسلامی نظام حیات کو اپنائے اور اس فطرت
کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اس پر اس کی موت ہو۔

یہ ظاہر ہے کہ انسانی مزاج مجموعہ خدا ہے۔ اس میں نیکی اور بھلائی
کے جذبات بھاری اور بدی و رذیلت خواہی کی خواہشات بھی، اس میں محبت
اور الفت بھی پائی جاتی ہے اور نفرت و عداوت بھی، وہ خیر خواہی اور رواداری
کو بھی پسند کرتا ہے اور اس کی فطرت میں فتنہ و فساد سے دلچسپی بھی ہے

اور اسی انسانی مزاج کی اصلاح کے لئے ہر دور میں پیغمبر و رسول
بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ تک
ہزاروں نبی اور رسول آئے اور انہوں نے راہ حق کی ہدایت کی اور ضلالت
شریعت کی راہ سے روکا۔ اسی کے ساتھ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں
اقتدار کرتے دکھایا۔ مراط مستقیم ختم کرنے پر مشاقت دی اور اس راہ حق سے

دور ہونے پر چہنم کی وعید سنائی

رب العالمین نے اپنی آخری آسمانی کتاب میں بھی کلیات و اصول کو سامنے رکھ کر حلال و حرم کا نشان دہی کی اور رسول شفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیل باریات فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے غمخوار اور صحابہ کرام نے اس کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیا اور کتاب مدت کو سامنے رکھ کر اس کی کلیات کی روشنی میں فہمی برپا اور مسائل کا مستنباط اور استخراج کیا اور پھر تمام احکام و مسائل کو مرتب کر کے کتابتِ انسانی کے سامنے پیش کیا۔ مگر مدت کو کوئی دسواں ہی پیش آئے تو وقتِ صرورت میں ذخیرہ سے مدد سے داسرائی رہنمائی کا فریضہ ادا ہو کر یہاں تک شکر اس کو ادا راست سے دور کر دیں کہ مباح حاصل نہ کر سکے زمانہ جس جس طرح آگے بڑھا گیا انسان کی ضرورتیں رہتی گئیں اور نئے نئے مسائل پیدا ہوتے گئے۔ پھر مکرّم فہم ان پیش کردہ مسائل کا جواب فراہم کیا جو آج بھی فقہم کناوی کی صورت میں الحمد للہ مساب کے سامنے موجود ہیں اور اب علم اس جموعہ سے استفادہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی استاد اللہ کرے رہیں گے۔

حرم و حلال کا حسنِ نشان معاشرہ سے ہوا اس کی عالمی زندگی سے، پھر کمالات، مشروبات سے تو اکسب معاش سے یا زندگی کے دوسرے شعبہ جات سے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس پر دستِ رڈان لگی ہو قرآن پاک میں حلال و حرام دونوں مسائل آئے ہیں اہل امت و اہل ہے:

ختم سہ ماہہ ۱۴۱۱ھ ذی قعدہ ۱۴۱۱ھ

واللحم المحذیر وما اهل به لعیر اقلہ
 والمنہضۃ والموجودۃ والمنہضۃ
 واللحمۃ۔
 سے یا چوٹ سے۔ ونچے سے کر یا بیدار سے
 (المائدۃ: ۲)

نکاح کے سلسلہ میں ارشاد ہے :

حرمت علیکم امھامکم
 وماکم واحواکم (۱-۱۳۰) اور نہیں۔
 خیرہ و قروخت کے سلسلہ میں ارشاد ہوا۔
 اکلنا فمۃ البیع ونحرم التبیخ
 شرابہ جہا کے متعلق کہا گیا۔
 ما الجور و امیس والافساد
 ولا افساد ولا زام رجس من افساد
 الفطرات فاجتنبوا (المائدۃ: ۱۱)

غیروں کا مال یا غصوں تمیوں کا مال نا سباز طور پر کھانے کے سلسلہ میں
 فرمایا گیا :

ان لیس باکھوہا مواں
 البیت من افساد ما باکھوہا فمۃ البیع
 نلواذ سیھاوہ سعیرا (النساء)

بُت پرستی اور جھوٹ کی خدمت کی گئی اور ارشاد ہوا :

فاحتسبوا الحس من الاذونات و احتسبوا
 ہوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں
 سے بچتے رہو۔ (۲-۱۳)

زنا اور رانیہ وزانی کے متعلق بیان کیا گیا :

ولا تقربوا الزنا، فإنه کان حشاً
 زنا کاوی اور بدکاری کے قریب مت جاؤ
 ورمہ و تفسیہ
 قد مل یثری بے ثمری اور بے حلالی کا اصل ہے
 جس سے بڑی بے راستی سمجھیں جس
 (سورہ نساء - ۲۴)

الزنا و الزانی حاشیہ و حش
 ہر بھڑکی کر خوالی عورت و بدکاری کو نیرائیہ مرد
 و احشیہ سبھا ما شہ حشاً و لک حشاً
 ان دو جو باہمی سے ہر ایک کو سو سو کوٹھے اور
 مقصداً لعلہ فی دین اللہ و السور
 اور تم کو ان پر ترس رہے آئے اللہ کے حکم کے چٹکے ہیں
 حدیثہ ف کو بان فرمایا اور ارشاد ہوا

والذکر یزنی و الذکر یزنی
 اور جو لوگ پاکہ من عورتوں کو بیب لگا کر بیروہ
 شریعہ ہوا۔ یعنی شہد و نا حشہ
 چار مرد لگاؤ اور تین تھوڑے تھوڑے۔ دو۔
 تین ہیں حشہ (۱۰۰۰)

اسیوم حدیث نکول صاحبہ و ما م
 آج حلال چیزیں تہہ و سے تمام پاکیزہ چیزیں
 اللہ میں او تو انکتاب حل نکول طعامکم
 وراہیکہ رکھی کھانا کم کو حلال ہے اور تہہ و کھانا
 حل لکھ و الذمہ (۱۵)

یہ اللہ انور کل من الطیب فیہ
 اسے رسول سترنا ایک چیزیں کھاؤ اور کھلے
 استنواہ الحدیث اللہ میں استنوا کلوا
 لا کم (۱۰) سے ایمان والو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ
 من الطیبہ مروت لکھ (السنۃ ۲)
 جو ہم نے تم کو دئے ہیں

احادیث بیوی میں قرآن پاک سے زیادہ صراحت ہے اور بہت ساری
 چیزوں کی حلت و حرمت کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
 آراہی من امر آراہی بطیب مصیب
 سنو کہ کس آدمی کا حال دوسرے کے لئے حلال نہیں
 جوتہ ہے جب تک وہ بخوشی اور ذمہ نہ دیتے۔
 منہ رجسٹکوفہ

ایک دوست نے موقع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا تلالیخن لکرم شعرا ولا هلیج خبر و تمہارے سے پتھر لگدھار ملان ہیں
لا یکن دی و پ من المباح (مشکوٰۃ ص ۱۹) اور نہ دوس والے دوس سے ۔
ایک بار آپ نے ہذا مت فرمائی ۔

ان اللہ لکرم لکرم فاما حوا انہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سوان بسین لڑا ہے
سوف ہلا انما الامان ولا صوب کہ تم ہاں تک کے کھر حوا کی اجازت کے بسیر
سافہم لا اکل فہم ادا اعلو کہ وہیں ہوا نہ سات کی عورتوں کو نہ درسا اور
الندی علیہم (مشکوٰۃ ص ۱۹) یہاں کا پس لکھا : جب یہوں نے حزیہ اور گریا
جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں مختلف موقع سے پیدا کنونین صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان سے روکا :

ابرمشورا فہم فی اللہ علیہ سور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی قیمت
وسامعنی عن ثعلب الکلب وہو ابی اور راری عورت کی احرف اور کا ہنوں
و حیوان الکلاہ (مشکوٰۃ ص ۲۷۱) کے پس دیں سے روکا ہے
آپ نے منع فرمایا کہ خون وغیرہ بیچ کر اسکی قیمت مت کھاؤ کہ یہ بھی
حرام ہے :

اور دسویں المقام صلی اللہ علیہ لہ شبہ خون کی قیمت ، کتے کی قیمت اور
و مسہو نہی عن افہم الدہم و ثعلب ملوا فہ کی کئی کھانے سے منع فرمایا ہے
الکلب و کلب السعی (مشکوٰۃ ص ۲۷۱) بڑی ناب در بدن کا کھانا حرام قرار دیا
کل دی ناب من اناع مالک حرم گیا ہے (مشکوٰۃ ص ۲۷۹)
عن ابی ثعلبہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم الاہلیہ ۔ (مشکوٰۃ ص ۲۷۹)

احادیث نبویؐ میں حلال و حرام کا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں نمونہ کے طور پر چند احادیث نقل کر دی گئی ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ حلال و حرام کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے جن کو سامنے رکھ کر بھی بعد کے فقہار نے تمام احکام و مسائل کا ذخیرہ دیا ہے جو فقہ و فقاہت کی کتابوں کی صورت میں مت میں پائی جاتی ہیں اور آج علماء اپنی کتابوں کے حوالہ سے حلال و حرام کا فتویٰ دیتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی ہے کہ آئندہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیں گے اور ساری چیزوں کا استعمال شروع کر دیں گے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہوں کہ
 دسم لکھ عوام سے روئے اسلام لائے گا
 پر ایک روز آئے گا کہ آدمی اس کی قطع پر آئے گا
 انھیں اس لحاظ سے حلال و حرام
 روئے احمدی (مشکوٰۃ ص ۲۳) کہتا ہے۔

حالانکہ حلال و حرام ظاہر ہو گا۔ علماء اس کی نشاندہی کر چکے ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 الحلال بائیں و الحرام بیں و یسما
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال
 سب سے پہلے بائیں و حرام بیں و یسما
 دو زبان جو چیزیں مشتبہ ہیں سب سے لوگ
 ہیں جانتے ہیں۔

یہ بات ذہن نشین رکھ لی جائے کہ ہر غذا کی تاثیر ہوتی ہے۔ حرام سے جو گوشت پوست اور خون تیار ہو گیا ہے اس میں وہ ساری برائیاں پوست

ہوتی ہیں جو کھانے والوں کو نیکی کے کام پر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ اور ایسے ہی
لوگ حکمت میں فتنہ و دو کو جنم دے رہے ہیں اور ملک کا امن و امان اور سکون
اطمینان برنا دہکتے ہیں اور ان کی ہر وجہ سے قتل اور خون ریزی، چوری و کینہ
عام ہوتی ہے اور ملک تباہی و بربادی کے کنارے پہنچ جاتا ہے اور ملک
آرام کی نیند نہیں سو پاتی ہے۔

دوسوں کو کرم نے قریا یا کہ ایسے لوگ جنہم کے اندھ من بنیں گے۔

عمرانی مکران رسول اللہ صلی
صورت ہو کر ادا کیا کہ سورتہ ملی شہر
و کرم نے قریا کر کرم کی پرورش جو ہر حد سے
ہوئی ہے وہ جنت میں ہیں جیسے ہو گا
فقہاء کرام نے حلال کی تعریف کی ہے

لحودہ الحرام و ہر حد سے
مکاسب و منہ ای ہر حد سے
وصلہ الحرام و ہر حد سے
حرام کی تعریف سے قریا :
الحرام و ہر حد سے
مباح کے متعلق لکھا

مباح کہتے ہیں جس کے دونوں طرف ہر حد سے
کہ جس کے کہے نہ لایا ہو اور جس کے چھوڑ
پر کوئی مباح نہیں ہو
یہ اپنی جگہ درست ہے کہ ہر مادی کا ثبوت انسانوں کے لئے پیدا ہوتا

ہے اور انسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا پورا حق ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی جائے اور جائز و ناجائز کی راہ بھوڑ دی جائے۔

هو الذی خلق لکم ما فی الارض وہ ذاتہ بالکافی ہے جس نے دنیا کی ساری
جیسا و محرکہ ما فی السموات وما فی الارض جیسا () چیزیں تمہارے لئے پیدا فرمائی اور اس میں
کی تمام چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا۔

پھر حرام میں کچھ استثناء حرام لہذا ہے اور کچھ حرام لغیرہ۔ کسی کی حرمت
بڑھی ہوئی ہے کسی کی کم مگر حرام بہر حال حرام ہے جس کی حرمت دلیل قطعی
یقینی سے ثابت ہو اور اس میں کسی تاویل کا اجتماع نہ ہو اس کا جھوٹ دینا
فرض ہوتا ہے اور ایسے حرام کا منکر دائرۃ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے،
حسن طرح فرض قطعی کا منکر کا فرض ہوتا ہے۔ البتہ اگر کوئی حرام کو حرام سمجھ کر کرے
وہ گنہگار تو ہو گا مگر اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہو گا۔

موجودہ دور ماویٰ خود ہے و روحانیت فقہا ہے۔ لوگوں میں عقائد
کی پختگی و مساعلات کی صفائی اور اخلاق و اعمال کی پاکیزگی نا پید ہوتی جا رہی ہے
دوسری طرف خدا بیزاروں کا فتنہ پودے ہر درج پر ہے اس لئے ضرورت ہے کہ
دینی مسائل کی اشاعت پر توجہ دی جائے، و حرام و حلال کو بیان کیا جائے
تاکہ یہ مسائل مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہیں۔

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ داریں دینیہ کا بلسلہ پودے ملک
میں پھیلا ہوا ہے اور ان سے بڑی تعداد میں علماء و مشائخ پیدا ہو رہے ہیں
اور ان کی تعلیم و تبلیغ سے برصغیر کا ہر خطہ معمور ہے اور حرام و حلال ان سے
مستفید ہو رہے ہیں۔

عروضہ سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ حلال و حرام کے مسائل جو مختلف فقہ و فکری کی کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں ان کو یکجا کر کے آرد و زبان میں ایک کتاب کی صورت میں شائع کروا جائے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے براہد عزیز مولانا حامد سیف اللہ رحمانی مدظلہ کو ان کی نظر اس طرف مبذول ہوئی اعدا انہوں نے محنت کر کے قیمتی سرمایہ یکجا کر دیا جن کی اس سے پہلے بھی کئی کتابیں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ موصوف باشار اللہ نوجوان علمدار کرام میں اپنی ایک امتیازی شان رکھتے ہیں اور انہیں فقہ و فتاویٰ سے کافی مناسبت ہے۔ ذوالعلوم دیوبند کے فاضل اور ایک علمی تاجران کے حشم و چراغ ہیں۔ کتاب ہر پہلو سے جانتے ہیں، زبان سنیلین و شگفتہ ہے، مستند مراجع سے مستفاد ہے، مسائل و احکام کا بصیرت مندانه انتخاب اور ترتیب عمدہ ہے۔ امید ہے یہ کتاب شائع ہو کر امت کے لئے مفید ثابت ہوگی اور مسلمانوں میں مہجری کا فریضہ بڑا کرے گی۔

اس موقع سے ہمارا خوشگوار فرض ہے کہ دارالعلوم بیسمل اسلام حیدرآباد اور اس کے ناظم عزیز مکرم مولانا محمد رحمان القاسمی زید مجدہ کا شکریہ ادا کریں جن کے ایمار سے یہ بہتر پاشان کام انجام پایا اور جسے دارالعلوم بیسمل اسلام اپنے آخر اجتہاد سے شائع کر رہا ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولفہ کا شرکی اس گرانقدر خدمت کو قبول فرمائے اور مسلمانوں کو اس کتاب کے فدیہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔

دعا قبل ما املت أنت الصبح العظیم

حاجہ محمد ظفر سیالوی حفظہ

مفتی دارالعلوم دیوبند
مدیر بیسمل اسلام

ابستدئیہ

راقم الحروف کوء مر سے خیال تھا کراؤ دو میں ایک ایسی تحریر مرتب ہو جائے جس میں کتاب، اعظروا یا تہ کے عنوان سے فقہاء جن مسائل کو درج کرتے ہیں ان میں سے اکثر پیش آئے و بے مسائل یکجا ہو جائیں۔ نیز اس بات کا میں اہتمام ہو کہ رد مزہ کے معمولات میں پیغمبر اسلام کی سنتیں اور پاک طریقے مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ لکھ دیے جائیں کہ مسلمان کی زندگی کا تعلق ان باتوں پر ہے اور اپنے نئی کے نقشب قدم کی پیروی ہے۔ مختلف مصروفیات کی وجہ سے کئی دفعہ جی میں آیا کہ اپنے بعض عزیزوں اور خصوصیت سے شخصوں کی الفقه کے کسی طالب علم سے یہ کام لیا جائے لیکن چونکہ اہل حضرات کو دوسرے کاموں کے ساتھ اسے انجام دینا مشکل تھا اس لئے طے کیا کہ مختلف ابواب پر مختلف طلبہ سے کام کر یا جائے۔

ادھر ایک ایسا موقع مل آیا کہ میں نے خود قلم اٹھانے کی ہمت دی۔ میرا مضمون پر سار رمضان امداد میں تعلیمی، تاریخی کاموں کا ہے۔ رمضان میں جو کام تاریخی رہتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ساری بھر میں مکمل کرتا ہوں اور اس کے لئے ہمارے میں کوئی سفر نہیں کرتا۔ فیس کی سشتہ رمضان امداد میں بحرین شریوں کی زیارت کا موقع ملتا ہے۔ وہی اسی سعادت تھی کہ طبیعت اس سے عذر دیا پر آدھ نہ تھی اور اس بات پر افسوس بھی تھا کہ اس سال کوئی تعیناتی کام نہ ہو سکے تھا پہلے سے ارادہ تھا کہ اسی رمضان میں قاضی الفقه کے حرم کا کام کروں گا۔ چنانچہ وہیں یہ بات آئی کہ سفر میں

قدحوں اعلیٰ کا کام تو ہمیں ایک جامعہ نسلی یہ خیال چہ عرصہ سے دو دو، چ میں مرورش
 پر رہا تھا شرمندہ تیسرے سو ست سے، نہ پھر در تین و ذوق کا لڑکی و رقی ثرواتی کی اور
 ضروری کیا جاتا تھیں کچھ، نوٹ کروالیں اور کچھ کی نوٹوا ٹیٹ او، نور ان سفری اس
 کام کو شروع کیا جلد دو۔ تین ادواب قیام میں ہی کے ربانی تھے تہہ ہا اٹھتے تھے
 مقام پر تیسرے پر اور مسجد بنوائی یہاں مسجد میں میں تھے تھے کہ تہہ اس سفات کی رکت و
 سعادت اس میں آئے تھارگی اس تھار کے قبول کا، عث ہوا نے

و عادت ہی قہہ بعد مو

سعر نے وہاں کا کام ہوا، لیکن نہ رہا ہو کہ تھو جیسے مجھ وہاں لہتہ
 ذکر و عادت اور جو حیران محنت کو بھی والہ پتھر چو کھٹ یا پر عین تہہ ہر گر بھ کے
 سو کسی اور کام میں کم نصف آتا ہے، چہا پچہ و خرد معائن انہا کہ میں و پس جوفی
 اندو کام بہت تھو، پھر محس، سفا اندو کہ، اسفا کی ذرا اور لوں کی دیر
 سے اوائی ذقند و تک مسودہ یومس پڑا، او مسط ذاقندہ سے صمد کی ٹیٹ سے
 کام کو پور کیا کہ آتا رہا ہونے کی وجہ سے ان دوں تدریسی مصروفیت کہہ جی ہی
 بیاہ مکرر جیسی کچھ مرتب ہو سکی قدرتی کے سامنے ہے۔

میں نے اس تحریر میں کتاب و سنت کی معصوم و رقیہ کی خصوصیات اور اس کو
 ملحوظ رکھا ہے، اور یہ بات کا بھی خاص رکھ ہے کہ خد اور رسول کی مدد سے کو فقہ کے
 جہاد اب اور تہہ جس کی سرپرست پر ادبیت حاصل ہے، کتب مقدس بہت سی ایسی
 جزئیات مل جاتی ہیں جو ان کے زمانہ کی ضروریات یا اس عہد کے سماجی، اخلاقی
 حالت کے تحت نکھائی گئی تھیں، و وجود حالات میں اس کو جوں کا توں نقل کر دینا سمجھ
 کو ضروری ہے، اور بعض صورتوں میں حرج تنگی کا باعث ہوگا۔ ان حکام کے مطابق
 فتویٰ دیا تو کچھ میں رہے کہ میں ان کا بیان کر رہی ہوں۔ میں نے ایسے مسائل

کو نقل کرنے سے گریز کیا ہے وہ ہر باب کے منتخب مرقعہ کی اور کثیر لو قوع مت کی ذکر کئے ہیں۔

مباحی و احکام اور آراء کے ساتھ فرق و حدیث سے اس کا ناخدا بھی بغل کر دیا ہے۔ و فقہی و ردائے بھی بیاں کر دیتے گئے ہیں تاکہ یہ تحریر صرف تحقیق نہ ہو بلکہ دعوت دہیکر بھی ہو جہاں ضرورت محسوس ہوئی حکمت و مصلحت بھی واضح کر دی گئی ہے۔ و ہر باب کے شروع میں اس باب سے متعلق اسلام کی اصولی بات اور شریعت کے عمومی مباح و نہاتی پر بھی مختصراً کے ساتھ روشنی ڈال دی گئی ہے۔ و ہر باب سے متعلق معمولات بھی کے محل کرنے کا بھی ہند کیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی کہ مباح مستند اور معتبر ماخذ سے لی جائے اور ان کی مراعات کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ زبان سہل اور عام فہم ہو۔ و فقہ و فرائض کی جنگی کے ساتھ دعوت و مصلح کی حدود بھی قارئین کے لئے نمایاں لذت بنے۔

کتاب کے معنی جسے میری دوستری کہیں تو مولیٰ لفظ جدید فقہی مت کی ہر طلاق و غریب کے بعض معانی کی تھیں پر مشتمل ہے۔ میرا ایک کہ پھر جو مزدور کے حقوق سے مسلوق تھا اور عرصہ سے دستیاب نہیں تھا نیز ایک اور سا جو بچوں کی تربیت سے مستحق تھا اور جن کے مختلف جسے حوالہ ہند کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے بخلت کی شکل میں بھی شائع کئے تھے، و متعدد تبدیلی و حذف و اضافہ کے ساتھ قریب قریب مکمل اس کتاب میں آگیا ہے۔

بہت سے مقامات پر میں نے حافظہ سے حوالہ دیا ہے مگر یہ تھے بعض مواقع پر کتب حدیث سے براہ راست مراجعت کرنے کی بجائے مشکوٰۃ شریف کے ذریعہ بالواسطہ حوالہ دیدیا تھا۔ ان حوالہ دیاں کی استخراج میں طلبہ تخصص عربیہ مولوی کمال الدین قاسمی مولوی محمد ابراہیم صدیقی سیٹی، مولوی حبیب الرحمن قاسمی، مولوی حبیب الرحمن قاسمی

مولوی مولیٰ شاہ مدظلہ العالی اور بالخصوص مولوی اشرف علی تانکی (ذادعظم اللہ علیہ و آلہ و توہیقاتہ) نے بڑا اتفاق کیا ہے، چنانچہ کہ مجلس کے دوسرے مصلحانہ مواد کی یکجائی اور پھر توسیع و تیسیر کا موقع نہیں تھا اس لئے ایک ہی دفعہ کتاب کو سامنے رکھ کر اصلاح کر لیا گیا اور وہی کتاب کے حوالہ کی گئی، اس سلسلہ میں بھی عزیز القند مولوی شرف علی مدظلہ استاذ دارالعلوم بیہل اسلام نے بڑی مدد کی اور کتاب کے کتر حصے اپنی کتب خانہ سے نکھائے گئے۔ سفر کے درمیان جو کچھ نکھایا تھا وہ مجلس میں نکھنے اور قریب کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تیسری ضرورت تھی، عزیز مولوی احمد عبدالحیوب قاضی ندوی مدظلہ استاذ دارالعلوم بیہل اسلام نے پوری معاونت کی کہ نہ صرف اس کی تصحیح کا کام کیا، بلکہ وہاں ہے کہ علامہ مدظلہ الی تمام عزیزوں کو علم نافع، عمل صالح اور توفیق سے حدود انظر عطا فرماتے اور اپنے دین اور علم دیں کی خدمت کے لئے قبول کرے۔ واللہ المستعان۔

دارالعلوم بیہل اسلام میں مجدد اللہ متعدد اصحاب علم اور اصحاب دوق کا اجتماع ہے اور علمی اور فقہی مسائل پر یہی متداول خیال کا سلسلہ بھی ہے، رقم الحروف کا مسووم بھی ہے کہ جب بھی کوئی اہم چیز نکلی تو اس کا اجتماعی خواندگی کر لی یا ان حضرات کے حوالہ کر دیں کہ تقریر کیا ہو جائے، پیش نظر کتاب چونکہ بڑی مجلس میں مرتب ہوئی اس لئے کئی آدمیوں کی نظر سے نہ گذری، لیکن مدرسہ کے ایک تمارات و حدیث دفعہ و صدر شعبہ تخصص فی الدعوة اور زبان و ادب کے مزاج شاکر حضرت مولانا مفتی قاضی صاحب مفتاحی کے حوالہ کیا کہ وہ اس پر نظر ثانی کر دیں، موصوف نے مجدد اللہ بالاستیعاب اور بنظر غار دیکھا ایک دو جگہ بعض ضروری فتاویٰ کے اضافہ کی رہنمائی بھی فرمائی، راقم مطورتہ دل سے ان کا ممنون ہے۔

اس موقع پر سب سے پہلی اگر حضرت مولانا محمد رفیع الرحمن صاحب مدظلہ العالی کا نام فارالعلوم بیہل اسلام کا شکریہ نہ ادا کروں جن کی علم پروری اور علمی کاموں کی

پہلا باب

شریعت کے بنیادی اصول و قواعد

اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کی مسمیٰ اللہ ہی اس امر سے ہوتی ہے کہ خدا جو تمام کائنات کا رب، اس کا پروردگار، مددگار و مددگار اور مالک ہے، وہی اس کا حکم بھی ہے، تو اس قدرت تمام تر اس کے احکام کی تعمیل سے عبارت ہے۔ پھر وہاں کی گردش، بادلوں کی حرکت، سمندر کا بہاؤ، موسموں کا تغیر زمین کا سیب قرز، پہاڑوں کا جود، یہ سب سب صراطِ دی طور پر حکم خداوندی کی تعمیل اور مشیتِ الہی کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کے لئے انسان کو بھی دنیا میں بھیجا لیکن چونکہ اس کا امتثال بھی مقصود تھا اس لئے ارادہ و اختیار کی صورت بھی اس کے سپرد کی کہ کیوں کر یہ اپنی قومِ ارادہ کی کامیابی کے استعماں کر کے خدا کی مرفیات پر شائبہ قدم نہ رہتا ہے اور شریعت کی موصحات سے اپنے دامنِ عمل کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے لیکن فرضِ نفسی اس کا بہر حال یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ظلم کائنات کے ساتھ جوڑ دے اور اس راہ کو اختیار کرے جو اس کے دامن کی خوشنودی کا ذریعہ ہو۔ اب الحکم اذینہ دعوام ۵۷

حکم خداوندی کے مطابق فیصدہ بیو تو کہیں اس کو کفر (۳۳) کہیں فحش (۳۴) اور کہیں ظلم (۳۵) قرار دیا گیا اور حکم فیصلہ اور حلال و حرام کرنے میں کسی اور کے شرک و بہیم بنانے کو شرک کے حفظ سے تعبیر کیا گیا (کتاب ۳۶) یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور فقہاء کے اقوال کو حکم خداوندی کا درجہ دے رکھا تھا۔ اور حرام و حلال کی کلید ان کے حوالے کر دی تھی، قرآن نے اسے احیاء و ربان کو رب قرار دینے کے مرادف قرار دیا **اعلنا انما نعبد و نعبد لربنا من دون الله** (تو ۳۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیریں اپنے اوپر عملی طور پر منوع کر لی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تاپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور ارشاد ہوا: **ما حرّم رسول الله من شيء الا انما حرّم (سورۃ غفر ۱)**

اس لئے جس طرح کسی حرام کو حلال اور جاہل قرار دینا بددینی اور کفر ہی ہے۔ اسی طرح کسی حلال کو بطور خود حرام کر لیا بدعت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات میں دست اندازی ہے اور گناہ و معصیت ہونے میں اصول اعتبار سے دونوں ہی ہم درجہ ہیں۔

حرام فقہاء کی اصطلاح میں

حرام کے معنی روکنے کے ہیں "حریم" اس احاطہ کو کہتے ہیں جو کوئی میں کسی چیز کو گرنے سے روکے۔ فقہ کی اصطلاح میں ان باتوں کو کہتے ہیں جن کے اور بحجاب سے منع کر دیا گیا ہو، اس مفہوم کی ادائیگی کے لئے مختلف اہل علم نے جو تعبیریں اختیار کی ہیں ان میں معمولی سا تفاوت پایا جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں سب سے چست اور جامع تعبیر غالباً وہ ہے جو

آمدگی تک اختیار کیا ہے۔

مابین میں سے کسی ایک کو کفایت اپنے دل پر سے کی گئی ہے
مذموم ضروراً بوجہ ماحول حد طرح مشرعاً مذموم کا باعث ہو۔
خود فعل مذموم

مذموم میں سے بعض ضرور مذموم کا باعث ہو، کی قید نے واجباً
مستحقیت کو حرام کے دائرہ سے نکال دیا کہ وہ شریعت کی نگاہ میں قابل
مدح ہیں نہ کہ قابل مذمت

تعمیل سے یہ ضرورت مذموم کی ہوگی تعبیر سے رخصت کو مستثنیٰ کرنا
مقصود ہے کہ مباحات کا ارتکاب بعض صورتوں میں ضرور قابل مذمت ہو
ہے لیکن ہمیشہ نہیں، حرام ہر طور مذموم ہوتا ہے۔

مذموم ضروراً بوجہ ماحول درج ذیل اپنے فعل ہونے کے مذموم ہو
اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ایک مباح کسی واجب کے ترک کرنے کو مستلزم
ہوتا ہے، وہ اس حیثیت سے ضرور مذموم ہوتا ہے، فی نفسہ مذموم نہیں
ہوتا ہے جب کہ حرام کا ارتکاب فی نفسہ مذموم ہوتا ہے (۱)

امام داؤدی کا بیان ہے کہ حرام کے لئے چار اصطلاحیں ہیں حرام
و محرم، محظور، معصیت اور ذنب (۲)

حرام کہئے کتاب سنت کی تعبیرات

تخلف اسباب اور تعبیرات ہیں کہ نفوس میں ان کا استہمال
حرمت کو متکراتا ہے، اور وہ یہ ہیں:

۱۔ الاحکام فی اصول الاحکام ۱/۱۵۰۔ (۲) المحفل فی علم الامور ۱/۱۹

۱۔ نہی اور ممانعت کا صیغہ، جیسے ارشادِ خداوندی ہے: لا تاكلوا
 اموالكم باسراع علفہ (ذکر عمران: ۷۳) — یا احیاء کہ آپ نے فرمایا
 لا تبسح بعضکم علی بعض (مسلم)

۲۔ حرام اور حرم سے نکلنے والے الفاظ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 حرمت عسکرمالینہ (مدہ: ۳۱)

۳۔ حلال اور جائز ہونے کا صراحت، جیسے ارشادِ خداوندی ہے:
 لا يحسبکم اذما حذرتم انما تحذرون شیئا (بقرہ: ۲۲۹)

۴۔ کسی فعل پر جو شرعی مقرر کی گئی ہو، مثلاً: انشاء و اطلاق
 فاعطوا الیدین (مائدہ: ۳۸)

۵۔ کسی فعل پر کفارہ واجب قرار دیا گیا ہو۔

۶۔ کسی فعل پر عذابِ اخروی کی دھمکی دی گئی ہو۔

۷۔ کسی فعل پر ایمان کی نفی کی گئی ہو۔

۸۔ کسی فعل کو گناہ قرار دیا گیا ہو۔

۹۔ کوئی بھی ایسی تعبیر اختیار کی گئی ہو جو ممانعت اور اجتناب کو
 بتاتی ہو جیسے اجتنبوا کوبہ الزدس (سجہ: ۱۲)

۱۰۔ صیغہ نہی کے بجائے صراحت نہی کا لفظ استعمال ہوا ہو، مثلاً
 فلی اقلہ، فلی الریشول، فلی ہون، وغیرہ۔

البتہ بعض اوقات نہی کا صیغہ، نہی کا لفظ، اجتناب ممانعت
 کو بتلانے والی تعبیر یا کسی فعل کو گناہ قرار دینے کی عبارت کا مقصود
 کہ بجائے "کراہت" کا اظہار ہوتا ہے، جس کا اندازہ قرآن، ممانعت کے
 اسباب اور شریعت کے جموعی مزاج سے کیا جاتا ہے، گو کہ امرِ اصل میں

کسی بات کو واجب قرار دینے کے لئے ہے۔ کہیں مباحات اور مستحبات کو بھی امر کے صیغہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

حرام اور مکروہ

حرام سے قریب ایک اور لفظ "مکروہ" ہے جس چیزوں کی ممانعت پر دلیل قطعی موجود ہوتی ہے۔ ان کے لئے فقہاء مصریاً لفظ حرام کا استعمال کرتے ہیں۔ جن چیزوں کی ممانعت پر کوئی نص قطعی موجود نہیں ہوتی ہے۔ ان کو اذراء احتیاط حرام کے بجائے مکروہ کہہ دیا کرتے ہیں (۱) گو یہ کہ مکروہ کا درجہ حرام کے مقابلہ میں دینا ہی ہے جسے فرض کے مقابلہ میں واجب، جیسے واجب قریب بہ فرض ہوتا ہے اور اس کا ترک باعث گناہ واجبہ اسی طرح مکروہ قریب بہ حرام ہوتا ہے اور اس کا مرتکب مستحق گناہ واجبہ یہ حکم مکروہ تحریمی کا ہے اور فقہاء جہاں مطلق مکروہ بولتے ہیں وہاں یہاں مکروہ تحریمی مقصود ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں "مکروہ تنزیہی" ہے جو جائز کے قریب ہوتا ہے، گویا جو بات خلاف مستحب اور خلاف دل ہو وہ فقہاء کی زبان میں مکروہ تنزیہی ہے (۲)

کچھ ضروری اصول و قواعد

کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ تربیت میں ان کے حلال یا حرام ہونے کی صراحت موجود ہے لیکن انسانی زندگی میں پیش آنے والے بہت سے حالات و واقعات اور معاملات وہ ہیں کہ کتاب و سنت میں

ان کے بارے میں مزید حکم موجود نہیں بلکہ ایسے اصول و قواعد کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے کہ ان کو سامنے رکھ کر ہمیشہ آمدہ واقعات اور نوپید مسائل کے بارے میں حلال یا حرام ہونے کا حکم متعین کیا جاسکتا ہے اور یہ فطری بات ہے کہ ایک ایسا دین جس کو قیامت تک کے لئے باقی رہنا تھا وہ صرف جزوی واقعات اور ان کی تفصیلات پر مشتمل نہیں ہو سکتا، ان کا احاطہ دشوا بھی ہے اور اکثر اوقات مستقبل میں ہمیشہ آنے والے جزئی واقعات کا اظہار انسان کی عقل کو تہہ کے لئے نامناسب بھی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ایک ایسے دین میں بنیادی خطوط، مقاصد اور شریعت کے مزاج و مذاق کی بنیادوں کو، اس طرح واضح کر دیا جائے کہ ہر دور میں ہمیشہ آنے والے مسائل کو ان پر منطبق کیا جاسکے اور ان رہنما اصولوں کو فیصلوں کی بنیاد و اساس بنایا جاسکے۔

قرآن وحدیث میں ایسے لے شمار اصول و قواعد موجود ہیں۔ بعض جگہ ان کی صراحت کر دی گئی ہے اور بعض جگہ اہل علم نے اجماعاً استنباط کے ذریعہ ان کو دریافت کیا ہے۔
خلال و حرام کے سلسلہ میں بھی فقہاء کے یہاں بعض قواعد ملتے ہیں جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں مناسب ہو گا کہ ان میں سے بعض اہم اور ضروری قواعد کا ذکر کر دیا جائے۔

۱۔ چیزیں اصل مباح و حلال ہیں

قرآن مجید میں متعدد مواقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ خدا نے

اس کائنات کو انسان کے لئے پیدا کیا ہے اور ۲۹ ۱۲ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان کا مقصد خدا کی بندگی اور عبادت ہے اسی طرح کائنات کا مقصد انسان کی خدمت اور راحت ہے، دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان ان سے بغیر اس کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ وہ اس کے لئے مباح ہوں، مگر وہی لئے فقہار کا خیال ہے کہ اشیا میں اصل مباح اور جائز ہونا ہے، (اصول فی الاشیا، لا یباحہ) کسی تہی کے ناجائز اور حرام ہونے پر جب تک کوئی دلیل نہ آجائے اس کو مباح ہی سمجھ جائے گا۔ ارم شافعیؒ کی تو یہ رائے ہے کہ محققین مثلاً، مکرخی اور صاحب ہدایہ وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے ۱۳

اس کا تاثر یہ تھا حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کو اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہیں جن اشیا کو حرام قرار دیا وہ حرام ہیں، کچھ اشیا ہیں کہ ان کے متعلق خاموشی حقیر کی گئی ہے، وہ ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلہ میں درگزر سے کام لیا ہے (۲)، گویا جن امور کی بہت کتابت سنت خاموش ہے وہ مباح ہیں۔

فوپید مسائل میں خصوصیت کے ساتھ اس قاعدہ سے نااہل محض یا عاسکتا ہے۔ ایسے جانور جن کی حلت و حرمت کی قرآن و سنت میں حراست نہ ہو اور نہ کتابت سنت کے بیان کئے ہوئے کسی اصول کے

(۱) الاشیا و سیرہ ۲۳۔ (۲) الاشیا و سیرہ ۲۴۔

۳۔ قرآن و احادیث پر مبنی مقررہ اشیا و مباح کتب میں دیکھیں۔

تحت وہ آتے ہوں، حلال سمجھ جائیں گے۔ یہی حکم اس قسم کے چودوں اور پھلوں کا بھی ہو گا (۱)، موجودہ زمانہ کی ایجادات و اختراعات اور آلات و کمالات کے احکام پر اس قاعدہ کو خصوصیت کے ساتھ منطبق کیا جاتا ہے۔

عصمت انسانی میں اصل حرمت ہے

انسانی عصمت و محبت اور عزت و آبرو کا مسئلہ چوں کہ نہایت نازک ہے اس لئے فقہاء نے ایک استثنائی قاعدہ یہ مقرر کیا ہے کہ عصمت کے معاملہ میں اصل حرمت ہے، الاصل فی الابطاح الحرمۃ (۲) مثلاً ایک شخص کی کئی بیویاں ہیں اس نے ان میں سے ایک کو طلاق دیدیا لیکن کونسی بیوی مطلقہ ہے؟ یہ یاد نہیں رہا تو جب تک اس مطلقہ کی نصیحت نہ کر لے و و سب اس پر حرام ہوں گی، اسی طرح بلاجمین کسی ایک کو طلاق دیدی تو جب تک اس شخص عورت کی تعیین نہ کر دے ان عورتوں میں سے کسی سے بھی مقہوریت جائز نہ ہوگی۔

مگر یہ اس وقت ہے کہ حرمت ثابت ہو، محض حرمت کا شک ہو تو صرف شک کی وجہ سے حرمت ثابت نہ ہوگی، جیسے ایک عورت نے اپنا پستان بچہ کے منہ میں رکھا مگر دودھ کا نکلنا مشکوک ہے اور اس عورت کا خیال ہے کہ دودھ نہیں نکلا ہے تو محض شک کی وجہ سے دودھ والی حرمت (حرمت رضا) ثابت نہ ہوگی (۳)۔

(۱) الاشیاء للبدنی ۳۴۔

(۲) الاشیاء لابن خیر ۱۰۷۔

(۳) حوالہ مذکور: ۶۸۔

۳۔ مجبوری ناجائز کو جائز کر دیتی ہے

حرام و حلال سے متعلق فقہاء نے جو قواعد مقرر کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اعذار اور مجبوریوں کی وجہ سے ناجائز اور حرام حلال ہو جاتا ہے۔ ”لصنۃ دولت خدیج المحند دولت“۔ اس قاعدہ کی بنیاد قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے۔ قرآن نے اضطرار کی حالت میں مردار اور خنزیر وغیرہ کے استعمال کی اجازت دی ہے بشرطیکہ صرف اتنا کھائے کہ رتن حیات باقی رہے (سورہ بقرہ ۱۷۳) حدیث میں ہے کہ نہ نقصان اٹھایا جائے اور نہ پہنچایا جائے زہر و زہرہ (مسند احمد ۲۰)۔ یہی ضرورت انسانی اور ہنگامی وغیرہ معمولی حالات کا تقاضا بھی ہے، اسی لئے فقہاء کے ہاں اس کو احکام کی تطبیق و تشریح کے لئے ایک مستقل اصل مانا گیا ہے۔

مشہور شفیعی عالم علامہ سیوطی نے اس پر اس احتیاطی شرط کا بھی اضافہ کیا ہے کہ وہ ضرورت اس ناجائز فعل سے کم درجہ کی نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کو دوسرے شخص کے قتل کرنے یا کسی عورت سے زنا کرنے پر مجبور کیا جائے تو اس کے لئے دوسرے کا قتل یا زنا جائز نہ ہو گا کہ اپنا جان جاننے کا اندیشہ دوسرے کے قتل یا زنا سے کم تر بات ہے (۲)۔

۱۱۔ الشاہ و الشاہ ابن تیمیہ

۲۔ سیوطی نے موطا امام مالک، مسند ابن ماجہ اور دلائل علیہ کے حوالے سے حضرت

ابو سعید خدی سے احادیث کے حوالے سے یہ قہر بیان کیا ہے اور عیادہ بن عامر سے یہ روایت نقل کی ہے۔ الشاہ و الشاہ ابن تیمیہ ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶۔

بمقام قاضی کی کنٹری میں سیکیٹریوں احکام ہیں جو اسی قاعدہ پر
مبنی ہیں مثلاً مطلق میں لفظ ٹک جاتے اور شراب کے سوا کوئی سیال چیز نہ
ہو جس کے ذریعہ لفظ صحت سے اتارا جائے تو شراب کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
جان بچانے کے لئے نہایت سے کلمہ کفر کا تلفظ کر سکتا ہے (۱) بھوک سے جان
بچانے کی تو بیت ہو اور نفس سفر کے یاں کھانا وجود ہو تو بلا اجازت اس کا
کھانا کھا سکتا ہے (۲) فربھی کیڑا اسی ہو کوئی اور کیڑا موجود نہیں ہو تو
بے لباس رہے، اس طرح نہ بڑھنے کے بچانے کی کیڑا پہن لے (۳)
حرم و ناپاک استیہ کے بطور علاج حاضر ہوئے کا مسئلہ بھی اسی قاعدہ کے
مستحق ہے

جو مجبور بالناجائز کو وقتی طور پر جائز کر دیتی ہیں وہ یا تو ایسی
ہوں گات سے چارہ نہ ہو مثلاً ان کے غیر رکت کا "غذیشہ ہو یا اسی ہوں
کہ ان کی رعایت نہ کی جائے تو مشد یہ منتعت و دشواری پیدا ہو جائے
پہلی صورت کو اصطلاح میں "صورت" اور دوسری صورت کو "احتیاج" کہہ
جاتا ہے (۴) اسی لئے فقہاء کے یہاں قاعدہ ہے کہ حالت کا بھی دسی
حکم ہوتا ہے جو صورت کا "احتیاج" ہو مگر یہ صورت (۵)

اس قاعدہ کے ساتھ خیادی شرط یہ ہے کہ ضرورت کے برابر نہ ہو
اسی ناجائز یا غیر جائز ہیں گ۔ مثلاً ڈکھنے کسی اجنبی کو کوئی علاج

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔

کی غرض سے دیکھا تو اتنا ہی حقہ کھولے جتنا ناگزیر ہے اس سے زیادہ نہ کھولے اور پورا جسم چھپائے رکھے (۱)

۴۔ حرمت و حلت میں احتیاط

شریعت میں حلال و حرام کے باب میں خاص حزم و احتیاط برتنی گئی ہے اور جہاں حلال و حرام دونوں پہلو جمع ہو جائیں وہاں حرام ہونے کو ترجیح دی گئی ہے۔ ما اجمع المحللون و المحرمون الاغلب المحرمات المحللون (۲)

بعض حضرات نے اسی معنوں کی ایک روایت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے لیکن علامہ عراقی نے اس کو بے اصل قرار دیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ فقہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول ہے (۳) اور اتنی بیابان اس کی ہمیت و اعتبار کے لئے کافی تھی لیکن اس کے علاوہ دین کا مجموعی مزاج و مذاق بھی اس کی تائید میں ہے۔

فقہاء کے اس قاعدہ پر اس ارشاد نبویؐ سے عیاں روشنی پڑتی ہے جس میں آپؐ نے فرمایا کہ حلال و حرام تو کھدا ہوا ہے اور اس کے درمیان ایسی چیزیں ہیں جن کی حبت و حرمت مشکوک ہے (۴) پس ان مشبہات سے بھی بچنا ضروری ہے کہ جو شخص کھیت کی آد پر جانور چرائے گا اسس کا جانور کھیت میں اتر سکتا ہے، جو مشکوک اور مشبہ چیزوں سے نہ بچے وہ حرام کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔

(۱) الشاہد سیوطی، ۵، ۱۔ (۲) مشاہد لابن نجیم، ۲

(۳) حوالہ مذکور

(۴) مشاہد سیوطی، ۲۰۹

دو حلالی و حرام جانور کے اختلاط سے جو بچہ پیدا ہو، اس کو احتیاطاً حرام ہی سمجھا جائے گا۔ شکار پر تیر چھٹکا گیا اور وہ پہلے پہاڑ پر اور پھر اس سے زمین پر گر کر قوا حتمال اس کا بھی ہے کہ موت تیر سے واقع ہوئی ہو، ایسی صورت میں اسے حلال ہونا چاہئے۔ مکان یہ بھی ہے کہ پہاڑ سے گرنا موت کا باعث بنا ہو، اگر ایسا ہو تو شکار حرام ہو گا۔ فقہار نے دونوں احتمالات میں حرمت کے سپہ کو ترجیح دیا اور ایسے شکار کو حرام کے زمرہ میں دکھا دیا، چھری مسلمان کے ہاتھ میں ہو اور کوئی مشرک اس کا ہاتھ تمام کر جا تو فور کے حلقوم پر چلتے تو ذبح میں جس مشرک کی شرکت کی وجہ سے احتیاطاً اسے حرام ہی قرار دیا جائے گا (۲) اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کی بنیاد اسی قاعدہ پر ہے۔

۵۔ ذرائع حرام کا سدِ باب

اگر کسی بات سے منع کرنا دروکنہ مقصود ہو تو فطری بات ہے کہ ان اسبابِ ذرائع کو بھی منع کرنا ہو گا جو اس مسموع بات کا ذریعہ بنتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بری بات ہے۔ معبود ابنِ باطل کی مدست کی جائے تو ضرور ہے کہ خدا یا مشناس کفار خود خدا نے برحق کی شان میں گستاخی کریں گے۔ انھوں نے قرآن پاک نے معبود ابنِ باطل کو بھی برحکلا کہنے سے منع فرمایا (۳)۔ قرآن سے دروکنہ مقصود ہے۔ لیکن زنا کے سدِ باب کے لئے اجنبی مرد و عورت کی خلوت و نیز بے پردگی کو بھی منع فرمایا۔ اصل ممانعت شراب یا سود کی ہے

لیکن آپ نے ان ذرائع کو بھی حقدارِ لعنت ٹھہرایا جن کے ذریعہ شراب نوشی یا سود خواری کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو اور اس میں مدد ملتی ہو۔ فقہاء کی زبان میں کسی فساد کو روکنے کیلئے اس کے ذرائع اور اسباب کے متح کر دینے کو مسدودِ ذریعہ کہا جاتا ہے جو بظاہر جائز و مباح ہوتے ہیں لیکن ایسے نتائج تک پہنچتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں (۱)

تاہم سوال یہ ہے کہ کس درجہ کا ذریعہ ممنوع ہوگا اور کس درجہ کا ممنوع نہیں ہوگا؟ کیونکہ ذریعہ سبب اور واسطہ در واسطہ ذرائع بھی ممنوع قرار دیئے جائیں تو بڑی دقت اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ علماء اصول نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ذریعہ کے چار درجات ہیں :

۱۔ اس ذریعہ کا فساد کا سبب بننا یقینی ہو۔ ایسے ذرائع بالاتفاق ممنوع ہوں گے۔ اگر یہ ذرائع خود بھی ممنوع ہوں تب تو ظاہر ہے کہ ممانعت کے دوسرے اسباب بھی موجود ہیں۔ ورنہ ممنوع کا ذریعہ بننا بجائے خود اس کی ممانعت کے لئے کافی ہے۔

۲۔ جس کا فساد کا سبب بننا یقینی تو نہ ہو لیکن اس کا غالب گمان ہو اس صورت کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت کا ہے کیوں کہ عملی احکام میں غالب گمان بھی ”یقین“ کے درجہ میں ہے۔

۳۔ جو شاذ و نادر کسی مفسدہ کا سبب بن جاتا ہو۔ ایسے ذرائع مستبرخ نہیں ہیں اور ان پر ممانعت کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ تینوں صورتیں متعلقین علیہ ہیں۔

۴۔ جو کام بکثرت قیاد کا ذریعہ متہو نہیں، اکثر نہیں یعنی جو دوسرے اور تیسرے درجہ کے درمیان ہو۔ یہاں دو اصل متعاضد

ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ شریعت نے اس کی عازت دی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دو جائز ہو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بکثرت مقاصد کا ذریعہ بنتا ہے اس اعتبار سے اس کو ممنوع ہونا چاہئے تھا۔ احناف و شوافع نے پہلی اصل کو پیش نظر رکھا اور اس درجہ کے ذریعہ کو حرمت کے لئے کافی نہیں مانا۔ مالکیہ نے دوسری اصل کو سامنے رکھا اور اس ذریعہ کو بھی ممنوع قرار دیا۔

چیز دس درجہ میں فروخت کی اور پھر اسی سامان کو مکمل ہونے سے پہلے پانچ درجہ میں خرید کر لیا، پس بیچنے والے سے اپنا سامان جوں کا توں واپس لیا۔ پانچ درجہ دے دیے اور دس درجہ حاصل کئے۔ اس طرح یہ بالواسطہ رہا کا ذریعہ بن گیا۔ امام ابو احنافہ تاہی

کامیاب ہے کہ اسی اصول اختلاف کے پیش نظر احناف اور شوافع نے اس نام نہاد بیع کی اجازت دی اور مالکیہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مالکیہ کا نقطہ نظر ہے کہ صورت و قید اصل نہیں ہے اصل قابل توجہ بات اس سے پیدا ہونے والے نتائج اور صاحب معاملہ کے مقاصد ہیں۔ دوسرے ایک طرف اذہل شرعی ہے اور دوسری طرف ایک انسان کو دوسکرافٹ کے ضرور سے بچانا ہے اور یہ دوسری صنعت اس پر مرتب ہونے والے مقاصد کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔ تیسرے صحیح روایات بہت سی ایسی باتوں کی حرمت پر مشہد ہیں جو مطلقاً جائز ہیں،

۱۔ حقیقت یہ ہے کہ احناف بھی اس قسم کی بیع کو ناجائز ہی کہتے ہیں۔ دیکھئے ہار الا

لیکن یہ کثرت مفاسد کا ذریعہ بننے کی وجہ سے ممنوع قرار دی گئی ہیں جیسے اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی غیر محرم کے ساتھ عورت کا سفر، قبروں پر مساحد کی تعمیر اور خرید و فروخت کے معاملے کے ساتھ قرض کو متعلق کرنا (۱) اس لئے اس درجہ کا ذریعہ بھی منقطع ہے اور میرے خیال میں یہ بھی صحیح ہے۔

۶۔ معصیت میں تعاون

سہ ذریعہ کا جو اصول 'اور پر ذکر کیا گیا اسی سے یہ مسئلہ پیدا ہوا اگر گناہ کے کاموں میں اعانت کا کیا حکم ہوگا؟ اس قاعدہ کے تحت معصیت میں تعاون کو مطلقاً معصیت ہونا چاہئے مگر یہ لا تعاونہ علی الاثم والعدوان (۲) گناہ اور ظلم پر تعاون نہ کرنا۔ کے خلاف ہے لیکن سوال یہ ہے کہ گناہ کا بعید ترین تعاون بھی ممنوع ہو تو خصوصیت سے معاملات کے باب میں انہی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ خلق خدا سخت تنگی میں مبتلا ہو جائے گی اور شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ انسان کے لئے سامانِ حرج دہی نہیں بلکہ باعثِ سکون و سہولت ہے۔ ان دونوں باتوں کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے تعاون کی بعض صورتوں کو ممنوع اور بعض ضرورت کو جائز قرار دیا ہے۔

اس سلسلہ میں فقہاء کی تصریحات اور قیاسات میں خاص اختلاف بھی ہے اور تعاون بھی۔ فقہاء کی مختلف جزئیات اور بعض تصریحات کو سامنے رکھ کر خیال ہوتا ہے کہ معصیت میں تعاون کی تین صورتیں ناجائز اور گناہ ہیں: ایک یہ کہ وہ ایسا کام کر دیا ہو جس کا مقصود اور جس کی رضا کا نشہ

ہی کوئی گناہ کی بات ہو مثلاً ایسے آلات اور اسباب کی تجارت جن کا مقصد ہی لہو و لعب ہو جیسے بُت پرستی، بُت گرئی اور گانے بجانے کے سامان، ٹھوس گانوں کے ریکارڈ، ٹیکسٹ، فحش تصاویر اور لٹریچر کی طباعت اور اشاعت وغیرہ۔

یہ چیزیں بذاتِ خود گناہ کا ذریعہ ہیں ادا ان کا مقصد گناہ و مصیبت کی اشاعت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس لئے ان کی حرمت میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا عمل بذاتِ خود درست ہو اور اس کی نیت بھی یہ نہیں ہو مگر بعض ایسے قرائن موجود ہوں جو اس بات کو بتلاتے ہوں کہ اس کے عمل سے کسی مصیبت اور گناہ کو تقویت اور مدد حاصل ہوگی اور وہ قرائن اس کے علم میں بھی ہوں، یہ صورت بھی مصیبت میں اعانت سمجھی جائے گی اور اس کی نظیر یہ ہے کہ فقہار نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ کسی ایسے شخص سے غلام کی بیع کیا جائے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ وحشت کا مریض ہے، یا ایسے ملک کے ہاتھ اسلحہ فروخت کیا جائے جو عالمِ اسلام سے جنگ کے ذریعے ہے اور جس کو فقہ کی اصطلاح میں دار الحرب کہا جاتا ہے۔

اس لئے کہ ایک لواطت کے خواگر آدمی کا امرد کو خرید کرنا اور ایک ایسے ملک کا اسلحہ خرید کرنا جو مسلمانوں سے برسرِ عداوت ہے اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ وہ اس کا استعمال مصیبت و گناہ اور عالمِ اسلام کو ضرر پہنچانے کے لئے کرے گا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی کام اس نیت سے کرنا کہ اس کی معصیت میں مدد ملے، گو کہ وہ کام اپنی اصل اور موقع کے لحاظ سے معصیت کیلئے نہ ہو۔ البتہ اس کا استحصال گناہ کے لئے بھی کر لیا جاسکتا ہو۔ یہ صورت بھی جائز نہ ہوگی، اس لئے کہ کسی کام کے مذموم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو وہ کام خود مذموم اور گناہ کا ہو۔ یا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو درست ہو، البتہ اس کے پیچھے جو جذبہ اور جو نیت کا اثر ہے وہ مذموم اور ناپسندیدہ ہو۔ پہلی دونوں صورتوں میں یہ عمل بذات خود مذموم تھا، اس لئے وہ معصیت میں تو دن شمار ہوگا۔ چاہے نیت اچھی ہو یا بری، جب کہ زیر بحث صورت میں کام اپنی جگہ درست ہے مگر نیت نے اس کو مذموم کر دیا ہے۔

۷۔ حیلہ کی شرعی حیثیت

حلال و حرام کے سلسلہ میں ایک اہم اور ضروری بحث حیلوں کی ہے۔ حیلہ کے اصل معنی سہارت تدبیر کے ہیں، فقہاء کی اصطلاح میں حرمت و معصیت سے بچنے کے لئے ایسی خلاصی کی راہ، اختیار کرنے کا نام ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ اسی لئے بعض لوگوں نے حرام سے بھاگنے کو حیلہ قرار دیا ہے۔ اماہواحد من الحواہ (۲) غرض کہ حیلہ حرام سے بچنے کا نام ہے نہ کہ حرام کا ارتکاب کرنے اور دوسروں کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا۔

اس میں شبہ نہیں کہ فقہ کی کتابوں میں بعض ایسے حیلوں کا ذکر کیا ہے جو شریعت کے مزاج و مذاق سے میل نہیں کھاتا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فقہاء اس طرح کے حیلوں کو جائز قرار دیتے ہوں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوں۔ مقصود بعض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر ہی گزرے تو کیا حکم ہو گا؟ اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اسی کی طرف علامہ ابن نجیم مصری نے بعض لوگوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اشارہ کیا ہے کہ:

انما المصنوع لرفع الفضل كذا لعلنا نكفك كذا، اہم سرخصیٰ
 نے حیلہ کی جائز اور ناجائز صورت پر گفتگو کرتے ہوئے خلاصہ بحث یوں لکھا ہے:

”عاجل یہ ہے کہ وہ حیل جن کے ذریعہ انسان حرام سے حلال میں یا حلال میں ایک ربائی کا خواباں ہو بہتر ہے، یا کسی کے حق کا ابطال، یا باطل کی طبع مادی مقصود ہو تو ناپسندیدہ ہے۔ غرض حیلہ کی سیدہ مادر است اور پہلے ذکر کی گئی صورت جائز ہے (۱۲)“

فقہاء نے جس طرح کے حیلے ذکر کئے ہیں۔ ان کے مجموعی مطالعہ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، مثلاً کوئی عورت کسی مرد سے نکاح کی مدعی ہو اور وہ انکار کرتا ہو۔ ثبوت فراہم نہ ہو تو آپ یہ دقت ہے کہ چونکہ مرد اس سے نکاح کا منکر ہے اس لئے اس سے طلاق دلوائی نہیں جاسکتی اور عورت نکاح کی مقرر ہے۔ اس لئے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ ایسی صورت میں حیلہ بتایا گیا کہ مرد سے کہلایا جائے کہ اگر میں نے اس سے نکاح کیلئے تو اس پر طلاق واقع ہوتا کہ عورت کے لئے دوسرے نکاح کا واسطہ مل جائے (۱۳)“

(۱۲) الاشاعہ والطارقین، ص: ۶-۳۔

(۱۳) لیسطہ ۲۰/۲۱۔ (۱۴) الاشاعہ والطارقین، ص: ۴۱۔

یا اگر کسی نے کہہ دیا کہ اگر تم نے ایسی ہانڈی نہ پکائی جن کا نصف حلال و نصف حرام ہو تو تم پر طلاق واجب ہو جائے ایسی صورت میں ایسے سر بھرتے شخص کی بیوی کو شراب کی ہانڈی میں چھلکا سمیت انڈا ڈال کر پکانا چاہئے گا۔ اڑے کے پوست کی وجہ سے شراب کا اثر انڈے کے اندر نہ پہنچ پائے گا۔ اور اس طرح وہ ایسی چیز پکائے گی کہ مصداق ہوگی جو اودھ حلال اور اودھ حرام ہے اور وہ اپنے آپ کو طلاق جیسی بعض امباحات سے بچا کر خاندان کے شیرازہ کو محفوظ رکھ سکے گی ۱۱

عور کیا جائے کہ حید کی ان امور میں گناہ اور حرام سے بچنے و معصیت کا دروازہ بند کرنے اور شریعت کے دروازے کھولنے کے لئے اس کو طلب کرنے اور جاہل کرنے ہی کا جذبہ تو کا۔ فرمایا ہے، اس لئے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ انسان حیلہ کی آڑ میں حرام اور معصیت کا ارتکاب کرنے لگے اور ظلم و عدوان پر اسلام کا غلاف چڑھانے کی کوشش کرے تو یہ قطعاً حرام اور معصیت ہے اور خدا اگر وہ کو دینے کی سعی ہے: **ثُمَّ دَعَوْنَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ أَلَمْ يُدْعُوا لِمَا عَلَّمُوهُمْ لَا تَعْلَمُونَ** قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے ایک طبقہ پر خاص اسی وجہ سے عذاب خداوندی کے ازل ہونے کا ذکر کیا ہے کہ وہ حدود اللہ کو توڑتے ہوئے ہتھ کے دن بھی شکار کیا کرتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کر دیا تھا اور اس حرام کے ارتکاب کے لئے ایک خاص طرح کا حیلہ اختیار کرتے تھے۔

رجل کا باب عوام اور بالخصوص علماء کیلئے بڑا نازک و درپُر خطر ہے اور بغیر ضرورت شدیدہ کے کبھی اس دروازہ پر دستک نہیں دینی چاہیے اور یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حیلہ کا مقصد مفسد ضائعین کے نزدیک حرام سے بچنا ہے نہ کہ اس کو صاف و طیب بنانا۔

دوسرا باب

عقیدہ و ایمان

اسلام میں اعتقادات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے۔ اسلام کا تصور توحید سے زیادہ کامل و مکمل اور جامع ہے کہ خدا اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ اپنی صفات و اختیارات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنے مخصوص حقوق عبادت، دعا، سجدہ، نذر و قربانی وغیرہ میں بھی کوئی اس کا شریک و ہم پیم نہیں۔ اس نے صرف کائنات کو وجود ہی نہیں بخشا بلکہ کائنات کا تمام نظم و ہر لمحہ اور ہر آن میں اس کے حکم کی پابندی میں مصروف ہے وہ رب ہے اور وہ تمام مصطلحات کو براہ راست دیکھتا اور سنتا ہے اس کی بادشاہت و زیروں کی محتاج نہیں اور اس تک رسائی کے لئے واسطوں کی ضرورت نہیں۔ خدا کو سب سے زیادہ جو چیز نا پسند ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا ہے۔ بغیر مندرجہ بالا کو اپنی ہر جاتی ہو کر ہر جو غیرت آسکتی تھی، خدا کی آتش غضب بندوں کے شرکاء و اعمال و فعل پر اس سے زیادہ بھڑکتی ہے۔

اسلام کا یہ تصور توحید انسانی مبادیات و برابری کے تصور کو آج تک کر رہا ہے، انسان کو نا امید سے بچاتا ہے اور خدا کی رحمانیت کی آس

دلاتا ہے، اس کی جبر و قہر کی صفت ان کو جرائم سے باز رکھتی ہے، خدا تک بلا واسطہ رسائی اور خدا سے نسبت بندگی عظمت انسانی میں اضافہ کرتی ہے۔ واقعہ ہے کہ اسلام کا تصور توحید ایک انقلابی تصور ہے، جس کا فکر و خیالی اور قول و عمل سے گہرا رشتہ ہے، شریعت میں جتنے احکام ہیں غور کیا جائے تو وہ سب اسی عقیدہ کی بازگشت اور اطمینان کے اقرار و اعتراف کی تجدید سے عبارت ہے، نماز خدا کی کبریائی سے شروع ہوتی ہے اور اسی کی توحید کی شہادت پر ختم ہوتی ہے۔ روزہ اسی کے حکم کی تعمیل ہے اور بندہ جب اسے مکمل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ خدایا! میں نے تیرے ہی لئے روزہ رکھا ہے، اَللّٰهُمَّ لَكَ صُومْتُ "زکوٰۃ مال پر خدا کی سلطانی کا اعتراف ہے، حج خانہ خدا کی زیارت ہے، قربانی خدا کے لئے جان دینے کا عہد ہے۔ نکاح سے پہلے خطبہ اس بات کا اظہار ہے کہ حلال و حرام کی کلید خدا ہی کے ہاتھوں ہے اور اسی کے حکم سے یہ دو مرد و زن ایک دوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں، اُٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے اور خوشی و غم کے موقع پر جتنی دعائیں ہیں اور جو بھی اذکار منقول ہیں وہ سب خدا کی قدرت کے اعتراف اس کی نعمت پر شکر اور معیبت میں اسی کی طرف رجوع اور اسی سے مدد خواہی اور استعانت کے سوا اور کیا ہے؟

افسوس کہ عقیدہ توحید جو مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا سرمایہ فخر تھا، اقوام عالم میں کی معقولیت پر دھک کرتی رہی ہے اور انہوں نے دیکھا دیکھی بگڑی ہوئی شکل میں اسی اپنے یہاں توحید کے لئے جگہ پیدا کی ہے، وہی امت مرحومہ آج شرک کے دایم ہم رنگ میں پھنسا چاہتی ہے

آج اس کی جبین انسانوں اور انسانی قبروں اور مزاروں اور آستانوں کی خاکِ مذلت کو اپنے لئے تمغہ امتیاز اور طغیہ افتخار بنائے ہوئی ہے۔
 دیا عجاۃ ص ۵۵ المسقا۔

جیوتشیوں کے پاس جانا

اسلام کا تصور یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ خدا کے سوا کوئی انسانوں کے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اور حالات سے باخبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوشد فرمایا کہ جو کسی کا ہرن کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے قرآن مجید کو جھٹلایا، نعم کفر عا انزل علی محمد (۱)۔ اس میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، پنڈت ہوں، جیوتشی ہوں، جھوٹے درویش ہوں، سڑکوں پر بیٹھ کر تماشا کرتے والے ہوں اور ان کو اجرت کے بطور کچھ دینا بھی حرام ہے اور ان کی خبروں پر یقین کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا بقول طاعلی قاری کفر ہے (۲)۔

بدعت اور اس کی پہچان

بحیثیت مسلمان ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے آخری پیغمبر کے ذریعہ اپنی رضا و خوشنودی اور خیر کی تمام باتیں بتا دی ہیں۔ آپ نے جو کچھ بتایا وہ خیر ہے اور جو کچھ خیر کی باتیں تھیں اس کو

(۱) شرح فقہ اکبر ص ۲۲۱۔

(۲) منها ان تصدیق الکاذب بما یخبر من الغیب کفر، شرح فقہ اکبر ص ۲۲۱۔

آپ نے صراحتاً اصرار فرمادیا ہے۔ اس لئے آپ دین میں کسی بات کا اضافہ اور کچھ بیشی کرنا جائز نہیں اور غضب خداوندی کا باعث ہے۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں "بدعت" کہتے ہیں۔ پس بدعت دین میں شریعت کے مثلاً یا خود ایجاد کردہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رضا جوئی میں مبالغہ مقصود ہو (۱)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے (۲) ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی بدعت کو جہنم دے یا بدعتی کو پناہ دے اس پر خدائے ملائکہ اور تمام انسانیت کی لعنت ہو (۳) صحابہؓ اور سلف صالحین نے بھی بدعت کے بارے میں ایسی ہی شدت برتی ہے۔ صوفیاء رحمہم اللہ کے نام پر بدعت کی جاتی ہے، بدعت کے سخت مخالف تھے اور اس کی مذمت کیا کرتے تھے۔ حسن بصریؒ فرمایا کرتے: بدعتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کھو، یہ دل کو بیمار کرتا ہے۔ فضیل بن عیاضؒ فرماتے جو بدعتی کے ساتھ بیٹھے وہ حکمت دیں سے محروم رہے گا (۴) حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اپنے خطبات میں بدعات سے بطور خاص منع فرماتے تھے (۵) حضرت حمزہ الفثانیؒ بدعت سے پناہ مانگتے تھے (۶) فقہاء نے لکھا ہے کہ بدعتی کی آفت مکر وہ ہے (۷)۔

۱	اعظام ۲/۱۲۷
۲	مسلم میں جابر بن عبد اللہ
۳	بخاری باب حرم الدینۃ
۴	دیلمی والاعظام ۱/۲۹۹-۲۹۸
۵	موسس ردائی ص ۷۰، ۷۱
۶	دعوات مکتوب ۱۰۱ - ۱۰۲
۷	۱۰۲ - ۱۰۳

بدعات جو ہمارے یہاں مروج اور ذہن نشیں ہیں، افسوس کہ ان کی فہرست بہت طویل ہے اور ناکھی اور خدا نافرمانی کی وجہ سے طویل تر ہوتی جاتی ہے، ان میں بعض تو اعتقادی بدعات ہیں جو درجہ کفر کو پہنچی ہوئی ہیں اور بعض عملی بدعات ہیں اور ان کا ارتکاب کبائریں میں داخل ہے۔

یہاں ان میں سے ایک ایک کو ذکر کرنا مقصود نہیں۔ البتہ کچھ علامات ذکر کی جاتی ہیں جو اصولی حیثیت کی حامل ہیں اور ان کے ذریعہ کسی چیز کے بارے میں صحیح رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱۔ جو عبادتیں انفرادی طور پر شائستہ ہوں، ان کو اجتماعی طور پر انجام دینا جائز نہیں (۱)۔

۲۔ جو سنت سے حفاظت کے ساتھ ثابت ہو، اس کو آہستہ ہی پڑھنا چاہئے، اور سے پڑھنا بدعت ہے، اسی لئے فقہار نے لکھا ہے: رفع القنوت جائز کو بدعت (۲)۔

۳۔ شریعت میں کسی عمل کیلئے کوئی مخصوص وقت مقرر نہ ہو۔ اب اگر کسی وقت خاص ہی میں اس کو کیا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے تو یہ بھی بدعت ہوگا، چنانچہ شافعی نے آپ کے یوم پیدائش پر خصوصیت سے خوشیاں منانے کو بدعت قرار دیا ہے (۳)۔

۴۔ کسی عمل کے لئے کوئی خاص کیفیت اور ہیئت ثابت نہ ہو اور اس کا التزام کیا جائے تو یہ بھی بدعت ہے۔ امام مالک کے زمانہ میں

(۱) رد المحتار ۲/۲۵۵۔

(۲) بزاز علی پاشا اہلحدیث ۲/۳۷۵۔ (۳) المقصد ۱/۳۹۱۔

اسکدہ کے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر قرآن مجید کی ایک سورہ کی اجتماعی قرات کیا کرتے تھے، حضرت امام مالکؒ نے اس کو بدعت قرار دیا (۱)۔
 ۵۔ ایسا عمل جس سے دین کے کسی کام میں کمی یا اضافہ کا وہم ہو سکتا ہو، یا نسبہ کلمہ اہم امر کے متعلق زیادہ اہمیت کا اظہار ہوتا ہو تو یہ بھی ممنوع ہے اور علماء نے اس کو بھی بدعت میں شمار کیا ہے، مگر یہ عمام لوگوں کے لئے غلط فہمی کا موجب نہ بن جائے (۲)۔

۶۔ دین میں نہ وہ چیز جو نہ ہو، اس کی اس وجہ استزام کہ اگر اسے نہ کیا جائے تو لوگ اسے مطعون کرنے لگیں اور اس کے ضروری ہونے کا وہم ہونے لگے، بدعت ہے۔

۷۔ جو عمل خیر کسی خاص کام کے لئے ثابت نہ ہو، اس کا کرنا بھی بدعت سے خالی نہیں، چنانچہ ہشام بن عبد المنک نے عیدین کیلئے اذانِ اقامت کا سلسلہ جاری کیا تو علماء نے اس کو بدعت اور مکروہ قرار دیا (۳) کہ اذان اس موقع خاص پر ثابت نہیں۔

۸۔ غیر مسلموں سے دینی امور میں تشبیہ بھی بدعت ہے مثلاً غیر مسلم کے مختلف طبقات، مخصوص رنگ کے لباس استعمال کرتے ہیں، آپ بعض صوبہ دار زور نے بھی مخصوص رنگ جیسے سبز یا زرد لباس کے استعمال کا خود کو پیامد کر لیا ہے، علماء نے اس کو بھی بدعت قرار دیا ہے (۴)۔
 یہ چند اصول ذکر کر دیئے گئے، جن سے بدعت کی شناخت میں

(۱) الاعتصام ۲/۲۔

(۲) دیکھئے : الاعتصام ۲۲۲۔

(۳) الاعتصام ۲/۲۔

(۴) حوالہ : بیورو ۲۲۹/۲۔

سہولت ہو تفصیل کے لئے علومہ شاطبی کی مایہ ناز تائیف "لا اعتنام" اور مولانا محمد مرفزار خاں کی "راہ سنت" نیز راقم سطور کی مروجہ بدعت فقہ اسلام کی تحریریں کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ بات واضح رہے کہ بدعات میں حسنة اور سيئة کی تقسیم اور کچھ بدعتوں کو جائز قرار دینا بعض ایک دھوکہ اور مغالطہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ موردین میں جو بھی بدعت ہو، سب مذموم اور گمراہی ہے، کہ آپ کی زبان حق ترجمان کا ادا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے؛ کل محدثۃ بدعیۃ وکل مدعیۃ ضلالۃ امام شاطبی کا بیان ہے کہ حسنة اور سيئة کی اس تقسیم پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں اور مجددانہ شافی نے اپنا مکاشفہ بیان کیا ہے کہ کسی بدعت میں نور نہیں (۲) تفصیل کیلئے مذکورہ کتابیں دیکھی جائیں۔

صحابہ کا مقام

دین بن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے، ان میں سے پہلا واسطہ حضرت صحابہ کا ہے۔ یہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب بندے ہیں جن کو خدا نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لئے منتخب کیا ہے اور واقعہ ہے کہ جو شخص بھی دیانت و راستی کے ساتھ تاریخ عالمہ کا مطالعہ کرے گا وہ اس کا اعتراف کرے گا کہ اپنے پیشوا سے ولایت محبت، ایثار و قداکاری، مادی قربانی، اطاعت و فرمان برداری اور جاں بازی و جان نثاری نیز خد ترسی، احساس جواب دہی، خوف

(۱) لا اعتنام ۲/۱۹۱۔

(۲) مکتوبات ۲/۳۳۔

آخرت، اپنے پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک حرف کی حفاظت اور دین کی ہر ضرورت پر نصرت و مدد اور اپنی گمراہی زندگی میں بے غشی نمازش و ریا سے دوری اور عہدہ و مقام سے بیرونیت و رغبت و عبودیت اور اسلام کی دعوت و سعادت کے لئے بے پناہ سرگرمی اور کاوش و سعی و خدائی مدد اور وسیع قلبی، زبان و دل کی رفاقت اور تقویٰ و ظاہری و باطنی سے اجتناب وغیرہ اور صف میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی نظیر و مثل نہیں ملتی۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم و وصو علیہم)

ان صحابہ پر بے اعتمادی کا اظہار اور ان کے بارے میں زبانی کھونا، زبان کے اختلافات و مشاجرات پر بھت کرنا محض احساس دین کو نقصان پہنچانے کے مرادف ہے اور خود اسلام کے نام پر اسلام کی بربادی ہے کیوں کہ جب اس دیوار کی تہہ اولیٰ ہوں کمزور ٹھہرے تو اسے ٹارنا پناہ نہ دے کر پکوت بھر دیتے کہے گا۔ اسی لئے مسلمانوں نے صحابہ کے بارے میں اور ان کے اختلافات پر گفتگو کو منع کیا ہے اور اہل سنت و الجماعہ کا جماع ہے کہ خلفاء اربعہ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے بعد اسلام میں تقدم و تاخر اور کم و بیش قرآن و نبی کے اعتبار سے درجات کا تفاوت تو ضرور ہے لیکن راجحی جماعت صی پر تمام امت سے افضل ہے، اور ان کا اختلاف اصل میں نگر و جہاد کا اختلاف ہے، نہ میں جو صاحب ہو وہ تو صاحب ہی ہے اور جس سے غلط ہو تو وہ بھی محض خطا راجح ہی ہے، نہ کہ خدا بخود مستہ ضلالت و گمراہی۔

اور سرگزشتہ نصف صدی میں بعض ایسے شریک و زبان میں

آئے کہ ان کی وجہ سے کچھ آدمی خیل لوگوں نے چے ہاتھ میں میرا بن
اصناف لے رکھی ہے وہ بزرگ خود کچھ صحابہ کو مدعی و کچھ کو مدعی علیہ بنا کر
اصناف کے لئے سیٹھ گئے ہیں اور ان کی رائے صحابہ کے بارے میں منہ حاکم
کے لئے کھن جاتی ہے، یہ ایک شدید قسم کی گمراہی ہے۔ خود اس سے اپنے
صحبہ کے بارے میں جس احتیاط کی بہت فرمائی ہے اس کی خلاف ورزی
ہے اور دین کو نقصان پہونچانے میں "دانتہ یا، دانتہ شریک ہونا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے

اسی طرح بعض صحابہ کے بارے میں اب تشیع کے طریق پر مبالغہ
اور غلو سے کام لیا جائز نہیں مثلاً "مولیٰ علی، الممدی علی" یا خود "یا علی"
کا نعرہ۔۔۔ کہ اس طرح کی باتوں میں کفر تک کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح
خاص کر حضرت علی یا حضرت جعفر کے ساتھ علیہ السلام کی تفسیر لکھا بھی سب
نہیں۔ خود امام ابو حنیفہؒ سے اس کی ممانعت منقول ہے۔

انکارِ حدیث

ہمارے زمانہ کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ انکارِ حدیث بھی
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا حجت ہونا قرآن کی ہر قول
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے غبار ارشادات و فرمودات سزا بہت
ہے۔ کسی حدیث کے سند یا متن میں ضعف کا وجہ سے حضور اکرمؐ کی طرف
اس کی نسبت کو صحیح نہیں ماننا، فخریہ معانی کے احتمالات پہانے جانے کی
صورت میں کسی خاص قرینہ کی بنا پر یہ ظاہر ہی معنی سے انحراف کرنا اور توجیہ
تأویل کی راہ اختیار کرنا اور بات ہے اور یہ عہد صحابہؓ سے جاری و ساری ہے

یہ اختلاف صواب خطا کا خلاف ہے، ہدایت و ضلالت کا خلاف نہیں
لیکن کسی شخص کا حدیث کی حجیت ہی سے انکار کر دینا، دین میں
اس کو مستند یا قابل عمل نہیں مانتا یہ استہزار اور انکار کرنا۔ جیسا
کہ ہمارے زمانہ کے بعض خدا ناطقوں اور اباحیت پسند نام نہاد مسلمان
و انشودوں اور بزرگم خود ترقی پسندوں نے کیا ہے۔۔۔۔۔ شدید
غمز ہی اور دین میں تحریف و تصحیف کے مترادف ہے۔ حدیث بحیثیت
حدیث واجب الاستیعاب بھی ہے اور واجب التعظیم بھی، راقم الحروف
کا خیال ہے کہ ایسا کرنے میں یا تو کفر ہے یا کم از کم اندیشہ کفر۔
علامہ علی قادریؒ نے خلاصۃ الفقہ دینی سے نقل کیا ہے :

من زوج حدیثاً و لا	جو کسی حدیث کو زوجے سمیت شمار کرے
بعض مشائخ یحکمون ان لا یستعملون	تھے کہہ کہ اسکی تکفیر کی جائے گی، راقم الحروف
ان کان متواضعاً کفراً	نے کہا ہے کہ اگر حدیث متواضع کو زوجہ کر دے
هذا هو المشعشع الا اذا اختلف	تب تکفیر کی جائیگی، میں کہتے ہوں یہی صحیح ہے
سواء حدیثنا الا عندنا من الاحادیث	سوائے اس کے کہ خیر و احمد کو بطور استہزار
علی وجہ الاستحباب والاستعزاز	اور تحقیر و نکار کے زوجہ کر دے، تو اس کا کافر
والاستعزاز (۱)	قرار دیا جائے گا۔

اس نے مسلمانوں کو اس فقہ کی کرنی سے، سبک دہنا چاہا ہے کہ نکار حدیث
و اصل دین کی اساس اور بنیاد پر حملہ اور سلام کی جڑ میں کھودنے کے مترادف
- ۴ -

ختم نبوت کا انکار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ بات داخل ہے کہ
بلسلہ نبوت کو آپ پر ختم سمجھیں، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ طاعلی قاری
کا بیان ہے: رد دعویٰ استواء بعد النبوة صلی اللہ علیہ وسلم کفر بآل اجماع (۱)
آپ کے بعد دعویٰ نبوت پانا اجماع کفر ہے، الاشباہ والنظائر میں لکھا ہے
کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں (۲) عالمگیری
میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی تکفیر
کی جائے گی۔ فقہار، مفسرین و محدثین و محققین کے یہاں یہ بات اس
مراحمہ سے مقول ہے کہ سلیم الفکر، ان کے لئے یہاں انکار نہیں۔

اس لئے کوئی بھی شخص آپ کے بعد دعویٰ نبوت کرے تو بظاہر
متقی و پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، صاحب ایمان نہیں ہو سکتا اور اس کا اپنے
آپ کو مسلمان کہنا محض فریب اور دھوکہ ہے۔ ————— گذشتہ
صدی میں پنجاب کے ایک مرد کذاب مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سے
دعویٰ کئے اور منجملہ ان کے ایک دعویٰ نبوت بھی ہے، ظاہر ہے کہ شخص
نہ کور مرتد، زندیق و بددین تھا اور اس کی نبوت پر ایمان لائے والے اور
اس کو نیک و صالح سمجھنے والے دونوں ہی کا قرین۔ نہ ان سے شادی
بیہ کا معاملہ جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ موالات و رتہ طہر کہ سے
لوگوں سے بے تعلقی خدا سے تعلق کا اظہار ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ
موالات و دوستی دینی غیرت و محبت کے مفقود ہو جانے کا ثبوت اور حجت

نہی سے خود ملی کی تہادت

محض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ نادانی بھی اپنی قبلہ میں اور اپنی قبلہ کی تکفیر سے منع کی گئی ہے مگر یہ محض مغالطہ ہے اپنی قبلہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو منقولہ بات دین یعنی دین میں تعلق ہو یہ بات شدہ یا قوی کے منکر نہ ہوں۔ طاعنی قاری کا سامان ہے :

۱۔ دناہیں جملہ اندس ۲۔ ہذا قلم سے وہ لوگ مراد ہیں جو مروت
انہو یعنی ماہو میں ضرور دناہیں ۳۔ دین سے متعلق ہوں ۴۔ قلم سے کہ
اندس ۵۔ نہ اندس ۶۔ بزرگ ۷۔ قلم سے کہ کسی کی تکفیر کرے
مکھرا احد میں اھن لعلہ حس ۸۔ مراد ہے کہ میں وقت تک تکفیر ہوں
اھرا لعلہ اھرا لکھرا لعلہ ۹۔ کہ جو سے گئی جب تک کہ ان علامات اور
درجہ تہو میں امارات انکھرو ۱۰۔ تہو نہ پانہ تہو میں
علامہ ۔ (۱)

علامہ بی نے بھی لکھا ہے کہ جو ضروریات دین کا منکر ہو تو گواہی قبلہ میں سے ہو، اس کی تکفیر کی جائے گی اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں (۲) اس لئے قادیان سہر خالی کا فرزند سلیق اور خارج از اسلام ہیں۔ حد حد دہا دہا تہو دہو

تکفیر کے اصول اور افراد و تفریع سے اجتناب

کھروایوں کا مسند نہایت نزدیک اور اہم ہے، نہ یہ صحیح ہے کہ کوئی شخص کیسے بھی عقائدی فساد میں مبتلا ہو، دین اور احکام دین کا

استہارہ کرتا ہو، سرسیت کے بعض مسئلہ حقائق کا منکر ہو اور، بے قول یا اہل
کے درمیان کفر کی سرحد میں داخل ہو چکا ہو مگر مسلمان ہوں کہ مصر میں کہ ہم ان
لوگوں کو میری حد کا فر ہونے سے روک دیں گے، اس لئے کہ، سلام مخصوص قسم کے
نام و رتبہ والی اور خاندانی روایات کا نام نہیں بلکہ کچھ حقیقتوں سے عبارت
ہے جن پر یقین کرنا ایمان کیلئے ضرط اولیں ہے۔

اسی طرح یہ فراط بھی صحیح نہیں کہ اسان ہر وقت کفر کی شمشیر برہنہ اپنے
ہاتھ میں سے رہے اور ہر چھوٹے بڑے اختلافات پر محاف کو کا فر قرار دینے
سے کم پر راضی نہ ہو، پھر قرآن پاک نے اس بات کو منع کیا ہے کہ تحقیق و تعبش
کے بغیر کسی کے کا فر ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اس کی اس درجہ تاکید کی
گئی کہ عین میدان جنگ میں دشمن ربرہوتے ہوتے دعویٰ ایمان کرے
تو گوشہ میں کے تھوٹے ہونے پر موجود ہے لیکن اب بھی تحقیق کے بغیر
قدم نہ اٹھایا جائے (دعا۔ ۹۳) اسی لئے فقہاء نے اس پر مستعمل
بحث کی ہے کہ کون سے الفاظ و اقسام کفر کا باعث ہوں گے اور انسان
ان کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل جائے گا۔

اس لئے کفر کے سلسلہ میں کچھ ضروری اصول درج کیئے جاتے ہیں
۱۔ کوئی بھی ایسا عمل جس کے ذریعہ دین کا استہزار یا استخفاف
ہوتا ہو، کفر کا باعث ہے مثلاً کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں
آتا، اللہ نے قرآن میں یہ بات کیوں لکھ دی؟ تو یہ باعث کفر ہے
اسی طرح قرآن مجید کے یہ حمل اور مزاح استعمال سے خوب
بچنا چاہیے کہ مبادہ قرآن کے ساتھ استہزار نہ ہو جائے ورنہ ایسی

صورت میں اس کا یہ عمل کفر و ارتداد نہ قرار پائے، قرآنی آیات کو بطور ہرزہ مزاح کے پڑھا کفر ہے اور کبھی آیات قرآنی کو بے محل پڑھنا، مثلاً لوگوں کا ازدحام ہوا اور کہا جائے "فصصاھم جمعاً" تو یہ خلاف احتیاط ہے اور اندیشہ کفر ہے (۱)۔

۲۔ کبھی جبر و اکراہ کے بغیر زمان پر کلمہ کفر کا جبراً و خواہ دلی ایمان پر مطمئن ہو، کفر ہے (۲) اس لئے کہ صرف جبر و اکراہ کی حالت میں جوئی بچا ہے ہی کے لئے کراہت خاطر کے ساتھ کفریہ کلمات کا تکلم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت جو آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے غیر اللہ کے لئے اس کو ثابت کرنا بھی کفر کا باعث ہے مثلاً علم غیب کا مسئلہ ہے عالم الغیب ہوتا اللہ ہی کا وصف خاص ہے۔ اگر کوئی شخص حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھے تو سلف سے اس کو کافر قرار دیا ہے ملا علی قاری کا بیان ہے :-

وذكر المحققون في مجموع الكفر
باعتقاد من ادعى صلي الله عليه
وسلم فعلم الغيب لمعارضه
قوله تعالى من لا يعلم من في
السموات والارض الغيب الا الله (۳)

حقیر نے اس عقیدہ کو ہر اثناعشر کفر قرار دیا ہے کہ رسول اللہ علم غیب رکھتے تھے۔ علم غیب کے آیت ملنے سے معلوم ہوا کہ سموات والارض الغیب الا الله کے خلاف ہے۔

(۱) شرح تفسیر: ۲۵۔

(۲) رد المحتار ج ۱، ص ۲۸۳۲۔

(۳) شرح تفسیر: ۲۵۔

معوم صحیح علیہ دا،

اس کا کیا ہی حکم ہے۔

خاص طور پر احکام دین کے ساتھ استہزار اور گیس حکم شرعی کے انکار سے خوب ڈرنا چاہئے کہ باتوں باتوں میں اور یہی مذاق کی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں بھل جاتی ہیں جو موجب کفر ہیں اور آدمی کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جیسے ڈاڑھی، مسواک وغیرہ کی تفصیلات، یا روزہ وغیرہ کے بارے میں یہ کہنا کہ مجھے اشیاں خورد و نوش کی کئی تھوڑا ہی ہے کہ میں ہفتہ رکھوں وغیرہ کہ ان ساری باتوں میں کفر کا اندیشہ ہے۔

جیسے زبان سے کفریہ باتوں کا کہنا انسان کو دائرۃ ایمان سے خارج کر دیتا ہے اسی طرح کوئی ایسا کام کرنا جو مرہی کفر کا ہو، یہ بھی موجب کفر ہے، مثلاً ایک شخص زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن بت کو سجدہ کرتا ہے۔ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ عمل بھی کفر ہی کا ہوگا (۱)۔

فقہ کی کتابوں میں ایسی جزئیات کثیر تعداد میں موجود ہیں جن کی وجہ سے کسی شخص کے کافر ہونے کا فیصلہ کیا جائے، فقہاء نے ارتداد کے باب میں بالعموم اس مسئلہ کا ذکر کیا ہے۔۔۔۔۔ یہاں راقم سلوڈ نے ان جزئیات کو ایک ایک کر کے ذکر کرنے کے بجائے بنیادی اصول و قواعد مفرد کر دیئے ہیں جن کی روشنی میں پیش آنے والی جزئیات کے احکام جانے جاسکتے ہیں تاہم چون کہ کفر کا مسئلہ نہایت نازک ہے اور ممکن حد تک اپنی قید کی تکفیر سے بچنا ضروری ہے اسلئے محام کو بطور خود گسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ نہیں کرنا چاہئے، بلکہ محتاط اور مستند علماء اور مفتیوں سے رجوع کرنا چاہئے۔

صفائی سقرائی اور امور فطرت

طبیعت و پاکیزگی اور صفائی سقرائی انسانی فطرت ہے اور اس کا اثر نہ صرف جسمانی صحت بلکہ اخلاقی حالت اور فکر و خیال پر بھی پڑتا ہے جس کا اندازہ ان قوموں اور طبقوں کی پستی خیال اور لکڑی اخلاقیات سے کیا جاسکتا ہے جو گندمی حالت میں رہنے گندمی چیزیں کھانے اور گندے کام کرنے کی عادت میں اسلم نے قدم قدم پر پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے، ہر دن پانچ وقت کی نماز فرض کی اور ان کے ساتھ وضو کو ضروری قرار دیا، نقل و حرکت اور قرآن مجید کو چھونے کے لئے بھی وضو کا حکم دیا اس طرح جسم کے وہ اعضاء جو کھلے رہتے ہیں اور نسبتاً زیادہ خیار اور چمکے ہوئے ہوتا ہے، پاؤں، چہرہ اور سیکھیاں، وہ بار بار دھلتے رہتے ہیں۔ سارے کام ہاتھ سے کئے جاتے ہیں اس لئے ہاتھ کی صفائی پر زیادہ توجہ کی ضرورت تھی اس لئے وضو میں کہنیوں تک دھونے کا تو حکم دیا ہی گیا گئے تک کا حصہ خاص طور پر مزید تین دفعہ دھویا گیا۔ تاک کی صفائی کے لئے تاک میں پانی ملائے تاکم ہوا اور منہ کی صفائی کے لئے گلی کا، دانتوں کی صفائی مسواک کے ذریعہ مٹک کی گئی اس کو اٹھا جائے تو خصوصیت سے تین بار ہاتھ دھویا جائے کہ معلوم نہیں ریت میں کہاں کہاں ہاتھ چبھ چکا (۱)

پھر جسے جسم کا دھوا بھی ضروری تھا اس نے ہفتہ میں ایک بار پورے جسم کے دھونے کی تدبیر کی گئی کہ اس کو جس کے لئے مسنون قرار دیا گیا اور آپؐ نے خاص اہتمام کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی اور جو ان اور فوجوں جو زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ان کے جسم سے زیادہ پسینہ نکلتا ہے اور بدن میں میل جمع ہوتا ہے ان کے لئے ایک ایسی بات کو غسل کا موجب قرار دیا گیا کہ خواہی نہ خواہی بار بار غسل کی نوبت آئے یمن جارا اور انزال، ان دونوں کی وجہ سے غسل واجب قرار پایا، پھر صاب رکھنے کا حکم فرمایا گیا، ہاں میں کنگھیں مرنے کی تلقین کی گئی۔ خوشبو کے استعمال کو پسند فرمایا، مونے زیر ناف اور بغل کے بال کی صفائی کی سنت جاری کی گئی۔ کپڑا یا جسم پر کبھی پیشاب، پاتھانہ وغیرہ ناپاک چیزیں لگ جائیں تو ان کا دھونا یا لازم قرار دیا گیا کہ اس کے ساتھ نماز ہی صحیح نہ ہو۔ اس طرح اسلام نے صرف صفائی ستھرائی کا حکم ہی نہ دیا بلکہ اس کے لئے ایک مکمل عملی نظام قائم کر دیا اور یہ خبر اسلامؐ نے اپنے عمل اور اسوۂ مبارکہ کے ذریعہ اس کو پوری طرح واضح اندازے بخدا نیز رسل و آسمان میں فرمادیا۔

قضاہ حاجت اور استنجاء کے آداب

انہیں احکام میں سے ایک استنجاء اور قضاہ حاجت ہے، آپؐ نے اس سلسلہ میں وہ ہدایت دیں جن میں صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا ہے، شرم و حیا کا پاس دیکھنا اور صحت و تندرستی کی رعایت بھی۔

شرم و حیا کے باب میں عجب اس دور پرست ہو چکے تھے کہ قضاہ حاجت کے وقت ستر کو مضحکہ خیز تصور کرتے تھے۔ آپؐ نے اس کو ضروری قرار دیا اور فرمایا کہ

”تم لوگو! اس بات کو پسند کرنا کہ تم اپنے فضل و کمالات کو اظہار کرو۔“

اگر کچھ اور مسائل مترنہ ہو تو کم سے کم ریت کا ایک ڈھیر بن کر اس کی اوٹ میں بیٹھ کر بے پروگنی نہ ہو (۱) خود آپ کا معمول تھا کہ قضا حاجت کے لئے دور نکل جاتے (۲) اور کعبہ کے بن وغیرہ میں تشریف لے جاتے کو زیادہ پسند فرماتے (۳) بیٹھنے کے قریب ہوتے تو کپڑے ٹھاتے (۴) موجودہ زمانہ کے تعمیر بیت الخلاء کی طرح مکانی بیت الخلاء میں بھی قضا حاجت ثابت ہے (۵) اس بات کو بھی منہ فرمایا کہ دو آدمی قضا حاجت کرتے ہوئے ماہم گفتگو کریں اور فرمایا کہ اس پر اللہ غضبناک ہونے لگا (۶) آپ پیشاب کر رہے تھے یک گذرنے والے نے سلام کیا تو آپ نے جواب مرحمت نہیں فرمایا (۷) کہ اس حالت میں گفتگو بھی قضا حیا کے خلاف ہے۔

بیت الخلاء میں دو جن ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی شے ہو کہ جس میں قد تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کو نکال کر باہر رکھ دینا مستحب ہے (۸) حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ جب ضرورت کو جاتے تو اپنی ٹانگوں سے رکھ جاتے (۹) کیوں کہ آپ کی انگوٹھی میں محمد رسول اللہ ﷺ تھا۔ اگر باہر چھوڑنے میں حفاظت شود ہو اور پیسے پاس جیب میں رکھ لے تو بھی حرج نہیں، چنانچہ فقہاء نے اس بات

(۱) ابو داؤد میں ہے (۲) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

(۲) ابو داؤد میں ہے (۳) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

(۳) ابن ماجہ میں ہے (۴) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

(۴) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

(۵) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

(۶) ابو داؤد میں ہے (۷) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

(۸) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

(۹) بیہاتستار الخلاء ۶/۱۔

کی جانت دی ہے کہ انگوٹھی کا نگینہ اندکی طرف موڑ لے یہ اس چیز کو جس پر اللہ کا ذکر ہو اس طرح محفوظ کرنے کے گرنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ بھی درست ہے (۱) اسی لئے اگر مسک و غیرہ پر آیت لکھی ہو تو اس کو ساتھ لے کر بیت الخلاء جاسکتے ہیں (۲) پیشاب کرتے ہوئے چھینٹ وغیرہ سے بچنے کی حتی المقدور اس کی جانت ہے اسی لئے آپ نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کو پسند فرمایا، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ کوئی شخص آپ کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا نقل کرے تو اس کی تصدیق نہ کرو (۳) ہاں کوئی عذر ہو تو حرج نہیں، چنانچہ بعض مواقع پر غالباً کسی عذر کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے (۴) نرم حلقہ کا پیشاب کیلئے انتخاب کرے تاکہ چھینٹ نہ پڑے، خود آپ نے اس کی ہدایت فرمائی ہے (۵) اسی طرح ہوا کے رخ پر پیشاب نہ کیا جائے کہ اس میں بھی خواست سے آلودگی کا اندیشہ ہے (۶) — آجکل ایسی وضع کے پیشاب کرنے کو اہل تقاضات پر بناءئے گئے ہیں کہ کھڑے ہو کر ہی وہاں پیشاب کیا جاسکتا ہے یہاں چوں کہ مجبوری ہے اس لئے حرج نہیں لیکن عام حالات میں سنت نبویؐ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے۔

بہان تقاضا حاجت مکروہ ہے:

ایسے مقامات پر بھی تقاضا حاجت نہیں کرنی چاہئے جس سے دوسروں

(۱) المغنی ۱/۲۷۷ (۲) حوالہ تصانیف

(۳) ترمذی و ترمذی نے صحیح شمس فی الطب ۱/۲۹

(۴) ترمذی صحیح منہجین شمس ۱/۲۹۰ (۵) ترمذی ۱/۲۹۰

(۶) ترمذی ۱/۲۹۰

(۷) ترمذی ۱/۲۹۰

شہرے ہوئے کم پانی میں پیشاب کرنے سے پانی بہر طور ناپاک ہو جائے گا، اس لئے زیادہ ٹانگہ مقصود ہے، یوں پیشاب زیادہ اور جاری پانی میں بھی کرنا کراہت سے خالی نہیں، کہ طبی فطرت کے خلاف ہے اور کثرت کی وجہ سے اگر پانی کے اوصاف (رنگ، بو، مزاج) بدل جائیں تو پانی ناپاک بھی ہو جاتے۔ اس طرح غسل خاز میں بھی استنجہ کرنے کو آپ نے نہ ٹانگہ منع فرمایا (۲)

مستحب ہیئت

تقصار حاجت کی حالت میں نشست ایسی ہو کہ آسانی سے اجابت ہو جائے اور پیشاب پوری طرح باہر آ جائے، ایک روایت میں ہے کہ بائیں پہلو پر بیٹھا جائے اور دائیں پہلو کو سیدھا رکھا جائے (۳) اور آہستہ کرتے ہوئے جسم کو ڈھیلا رکھا جائے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان حصّہ کو فراخ (۴) ضرورت سے زیادہ اس جگہ نہ بیٹھے کہ اس سے بعض بیماریوں کے بھی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے اہل ضرورت کو زحمت انتظار بھی ہوتی ہے (۵) فی زمانہ ہیئت الخلاء کا جو مغربی طرز کا بین ایجاد ہوا ہے اس میں تقصار حاجت منقون طریقہ پر بیٹھ کر نہیں کی جاسکتی اور عجیب تو خیال ہوتا ہے کہ یہ خلاف فطرت بھی ہے اس لئے اس سے بچنا چاہئے جہاں بجمودی ہو وہاں اس سے استفادہ کے سوا چارہ نہیں۔

(۱) الحسنی ۱/۸۶۔

(۲) ابو داؤد سنن میں منقول ۱/۵۰

(۳) الحسنی ۱/۸۶ بحوالہ طبرانی سنن معراج میں ایک۔

(۴) قواعد الفقہی ۱/۲۴۔

(۵) الحسنی ۱/۹۶۔

پہلے پہلے نہ پڑھ سکا اور بیٹھنے یا داغیل ہونے کے بعد یاد آیا تو دل ہی دل میں
پڑھ لے، زبان سے تلفظ نہ کرے کہ ایسی حالت میں اللہ کا نام لینا مکروہ ہے
چھینک بھی آنے کو دل ہی دل میں الحمد للہ کہے، زبان سے نہ بولے ۱۱
ضرورت سے فراغت اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد آنحضرت
سے دو دعائیں منقول ہیں،

غفرانک (۱۲) آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں۔

اور

الحمد لله الذي اذهب عني تمام تعریف خدا کے لئے جس نے مجھ سے ایک
الادعي وعافاني (۱۳) تکلیف و غمی کو مٹا دیا اور مجھے عاف فرمایا۔
دونوں میں سے ایک دعا بھی کافی ہے، دونوں کو جمع کر لینا بہتر
ہے۔ مغفرت اس لئے طلب کی گئی کہ اتنا وقت خدا کے ذکر سے خالی گزرا اور
شکر تو ظاہر ہے کہ غذا کا فائدہ حصہ اگر جسم سے باہر نہ نکلے تو ایسی اذیت ہے
کہ شاید اس سے بڑھ کر اذیت کا قصد بھی مشکل ہے، یہ خدا ہی کی قدرت اور
اس کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے کسی انسانی محنت کے بغیر از خود اس کو
اس تکلیف سے نجات بخشی ہے اور صحت و عافیت اور سکون و راحت سے
سرفراز فرمایا ہے۔

قبلہ کا استقبال و استمداد

جو چیزیں فی الجملہ کسی عام نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہیں،

(۱) اسحق ۱/۱۰۹۔

(۲) ترمذی ۱/۷۷، بہہ یقول ہذا مروج من الخلل۔

(۳) ابن ماجہ ص: ۲۶ باب ما یقولوا اذا خرج من الخلل۔

شریعت نے استنہار کی حالت میں ان کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا ہے اور خود پیغمبر اسلام ہی نے بغیر نفس ان کی تصیین بھی فرمادی ہے۔ ان میں سے اہم قبلہ کا استقبال اور استدبار ہے۔ استقبال سے مراد قبلہ کی طرف چہرہ کرنا ہے اور استدبار سے اس کی طرف پشت کرنا مروی ہے۔ حضرت ابوالیوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ضرورت کو ہاتھ قیاب یا پناہ کرتے ہوئے ذقید کی طرف رخ کرو اور نہ پشت [۱]۔

بعض فقہاء نے استقبال اور استدبار میں فرق کیا ہے اور بعضوں نے عبادت کے اندر استقبال اور استدبار کی اجازت دی ہے، مگر میں منع کیا ہے (۲) مگر صحیح یہی ہے کہ ہر حال میں مکروہ ہے کہ ایک تو آپؐ نے مطلق منع فرمایا ہے اور کوئی فرق اپنے ارشادات میں ظاہر نہیں فرمایا، دوسرے مقصود احترام قبلہ ہے اور وہ بہر صورت قابل احترام ہے، اس میں شبہ نہیں کہ بعض روایات میں خود آپؐ کا اہل استقبال و استدبار کا قتل کیا گیا ہے مگر ادلی تو وہ روایات اس حد درجہ قوی نہیں ہیں۔ دوسرے آپؐ کا عمل ممکن ہے کسی حد کی بنا پر جو اس لئے کہ آپؐ کے فرمودات و روایاتی ارشادات سے کہیں اس کا انحراف ہونا معلوم نہیں ہوتا۔

حدیث میں تو ذکر نہیں لیکن فقہاء نے چاند و سورج کی طرف بلا پروہ شرمگاہ کا رخ کر کے استسجاء کرنے سے بھی منع کیا ہے، ہاں اگر سامنے دیواری کوئی بترشی موجود ہو تو معاف نہیں (۳)۔

[۱] اس کو سوائے اس وجہ کے محتاج نہ کہ تمام معصومانہ و مہولک نے روایت کی، بخلاف حضرت جعفر الطوسیؑ کی روایت میں کہ کتاب الطہارۃ ص ۳۰۔

[۲] ترمذی فی مسنی عن استقبال قبلہ بخلاف ابویوسف ص ۸۔ [۳] الطہارۃ ص ۱۰۔

استنجا کے ذرائع

استنجا، ایک راستہ سے کرے، صوف پانی یا صوف پتھر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، پانی سے کرنا بہ مقابلہ پتھر وغیرہ کے بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ پہلے پتھر ڈھیلوں کا استعمال کیا جائے پھر پانی کا (۱) فی زمانہ کاغذ کا استعمال جو خاص اسی مقصد کے لئے بنایا جاتا ہے، پتھر کے حکم میں ہے عابدیت میں کم سے کم حصہ کا استعمال ہو۔ مین انگلیوں سے کام چل جائے تو زیادہ بہتر ہے (۲) پتھر جو تو تین یا استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے، آپ نے اس کی ہدایت فرمائی ہے (۳) لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ نجاست ذائل ہو جائے، آپ نے دو پتھروں پر بھی اکتفا فرمایا ہے (۴) یہی اصول پانی میں بھی ہے، جتنی بار دھونے میں پوری طرح صاف ہونے کا گمان ہو جائے، اتنی بار دھوئے، متعدد گلی کوئی قید نہیں (۵) استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد ہاتھ دھونا مستحب (۶) ناپاک چیزوں سے آپ نے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے خاص طور پر جانود کے فضلہ (ایڈ) کا ذکر کیا ہے، ہڈی سے بھی استنجا کرنے سے روکا ہے کہ جنوں کی غذا اکام دیتی ہے (۷) چکنے کا بلی تھریہ کاغذ سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہئے (۸)

۱۱۱	خلاۃ النساء کی (۱۳۶۱) - (۲) حوالہ دین
۱۱۲	ترغیب بیل الاستنجا - بحارہ محمد بن یوسف (۱۳۶۱)
۱۱۳	ترغیب بیل الاستنجا - بحارہ محمد بن یوسف (۱۳۶۱) - ہاشمی اور امام احمد کے نزدیک کم سنگین پتھروں کی
۱۱۴	خلاۃ النساء کی (۱۳۶۱)
۱۱۵	حوالہ دین
۱۱۶	ترغیب بیل الاستنجا - بحارہ محمد بن یوسف (۱۳۶۱)
۱۱۷	ترغیب بیل الاستنجا - بحارہ محمد بن یوسف (۱۳۶۱)

استتبار :

استتبار کے بعد جنس اوقات پیشاب کے قطرات پوری طرح نکل نہیں پائے، مان قطرات کے اخراج کے لئے جو بھی تھکیر کی گمانے، فقہاء کی بیان میں استتبار کہلاتا ہے، استتبار کی مختلف لوگوں کے لئے ان کی عادت کے مطابق مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، کھانا، کھڑا ہونا، چند قدم چلنا وغیرہ (۱)۔
 بنو ہمام نے یہ طریقہ بھی لکھا ہے کہ دو طولی کے نیچے کے حصہ پر ہاتھ رکھے اور، اوپر کی طرف لے مٹنے اور تین بار عضو تناسل کو حرکت دے (۲)۔ حوا تین ایسے ہاتھ کی انگلیاں مٹانے کے حصہ پر رکھیں (۳)۔

استتبار کے سلسلہ میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی مناسب ہوگی جس میں عام طور پر ورید و حضرات بھی جملہ ہیں اور جو بظاہر ناستائستہ طریقہ محسوس ہوتا ہے مثنیٰ پیشاب کے بعد جسم سے ڈھیلے لٹاکار اور پانچا میں ہاتھ رکھ کر ٹھیکہ، علامہ مرتضیٰ زبیدی نے اس کے بارے میں لکھا ہے :

وإذا قام لبسوا ملائینچہ	استتبار کیلئے کھڑا ہو تو لوگوں کے درمیان
بین الناس وذکرہ لیبسوا ذاکان	اس طرح نہ بیکار کہ اس کا عضو مخصوص اس کے
تحت ثوبہ فابذلک مشلہ	ہاتھ میں ہو، گو کپڑے کے اندر ہو کہ یہ
وثنوا، وکنوا ما بعد بعض الناس	ایک طرح کا شلوار اور جو مل ہیئت کا بگاڑ
عد . وقد علی عہدہ مان کام لہ	ہے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں آپ
مروءۃ فی الاختصاص بالفتاس . ح	خاص سے منع فرمایا ہے، اگر لوگوں کی

(۱) در مختار ۱/۲۲۰۔

(۲) المغنی ۱/۲۲۱۔

(۳) تالماسلانی وادلہ ۱/۹۵۔

ذات فلیجس علی نوبیہ غرقۃ لیستدھا علیہ ثم یخرج فیها
 فاذا افرغ من شروحه منطلعت
 موجودگی میں استہوار کی ضرورت پڑ جائے
 تو اپنے عضو مخصوص پر کوئی کپڑا باندھ لے
 پھر جب لوگ چلے جائیں تو اپنی ضرورت
 سے فارغ ہونے کے بعد اس جگہ کو صاف
 کر لے۔

(۱۵)

موجودہ زمانہ میں ہائیکہ اس کپڑے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔
 استہوار کے بعد اگر دوسرے پیدا ہوتا ہو اور یہ شب بیاہرہ مستحکم
 رہتا ہو کہ شاید پیشاب کے قطرات نکل گئے ہوں تو مستحب ہے کہ شرمگاہ
 اہل پائتھم پر پانی کی چھینٹ ملا دیں کہ خود حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے (۱۶)۔

استہوار کا حکم

اگر نجاست اپنے خنزیر پر محدود رہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک استہوار
 واجب نہیں صرف سنت ہے۔ ایک دوہم کی مقدار سے بڑھ جائے تو واجب
 ہے، مقدار دہم سے جتنی کا اگر حصہ مرا ہے، دوسرے فقہاء کے ہاں کم ہو تب
 بھی واجب ہے (۱۷)۔ اگر نجاست خنزیر سے بڑھ جائے تو اکثر فقہاء کے نزدیک
 پتھر اور ڈھیلوں کا استعمال کافی نہیں، پانی ہی کا استعمال ضروری ہے (۱۸)۔

مسواک؟

- (۱۵) اختلاف ملال، ص ۵۴۳/۲۔
 (۱۶) ترمذی، باب فی التوضیء الاضطرار۔
 (۱۷) فتح المعزز، ص ۴۵۶/۱۔
 (۱۸) دیکھئے التفتیح، ص ۷۵۷، خلاصۃ الفقہاء، ص ۱۲۶/۱۔

مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجم ترین سنتوں میں سے ہے۔ آپ نے اس کی غایت درجہ تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ اپنی امت پر دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا، ایمین واجب قرار دیتا خود آپ کا معمول کثرت سے مسواک کرنے کا تھا۔ وفات سے چند ساعت قبل جب تخی قوت بھی رہی کہ خود مسواک کر سکیں آپ کی نگاہ شوق کا اشارہ بھانپ کر ام المؤمنین حضرت عائشہؓ نے مسواک نرم کر کے دندان مبارک پر پھیر دی (۱) اسی سے مسواک کے مستحب ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔

مسواک کے مواقع

یوں تو جس قدر مسواک کی جاتے، باعث اجر ہے لیکن پانچ مواقع پر مسواک کی اہمیت زیادہ ہے، نماز سے پہلے فرض ہو یا نفل اور وضو کر کے نماز ادا کی جائے یا تمیز کر کے۔ دوسرے جب وامت نند ہو جائیں، تیسرے وضو سے پہلے، چوتھے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، پانچویں جب منہ میں خلوصدہ کسی خاص چیز کے کھانے یا کسی اور وجہ سے بوی پیدا ہو جائے (۲) آخری نے دوا اور صورتوں کا اضافہ کیا ہے۔ سونے سے پہلے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد (۳) ندریدیا نے دوا اور صورتیں بڑھائی ہیں، ہم بستر سے پہلے اور باہر سے گھر واپس آنے کے بعد (۴) تاجم نماز اور وضو کر کے موقعوں پر مسواک کی آپ نے خاص اہمیت

(۱) ترمذی باب احادیث مسواک ۱۲/۱۔

(۲) بخاری باب غرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکث ۶۵/۲۔

(۳) المغنی ۶۶/۱۔ (۴) شرح منہج ۷۲/۲ - ۷۷۲۔

(۵) مشیہ اذنی علی من یأمر بالبر ۲۷/۲۔

(۶) التلخیص ۵۹/۲، الا ان اذا دخل بیتہ یا اہلساک، مسلم من عائشہؓ۔

فرمائی ہے۔ دوسرے پہلے مسواک کا مطلب یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کی جائے۔ بلکہ مسواک ہی سے وضو شروع کیا جائے۔ (۱)

مسواک کیسی ہو؟

مسواک کی لکڑی نرم ہونی چاہئے جس سے دانت وغیرہ صاف ہو سکیں اور مسوڑھوں پر خراش نہ آئے۔ (۱) پلورا راک، اکی مسواک آپ کو زیادہ پسند تھی (۲) مسواک کے نہ ہونے یا کسی وجہ سے نہ کرنے کی صورت میں انگلیاں بھونکانی ہیں، حضرت انسؓ نے آپؐ سے نقل کیا ہے کہ وضو کے وقت تمہاری انگلیاں بھی مسواک کے قائم مقام ہیں! (صحیح مسلم، ص ۲۰۷) (۳) -
موجودہ زمانہ کے برش وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ قفل مسواک کے عیار سے ان کے ذریعہ سنت ادا ہو جائے گی البتہ خود مسواک کی سنت اس کے ذریعہ ادا نہ ہو سکے گی، اسی طرح مسواک نہ کرنے کی وجہ سے جو کراہیت پیدا ہوتی ہے اس سے بچنے کے لئے یہ برش وغیرہ کافی ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔

طریقہ اور آداب

مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو طولاً اور عرضاً دونوں طرح کی حد سے گادیں، بہتر یہ ہے کہ زبان پر طولاً کرے اور دانتوں پر عرضاً (۴) دانتوں پر

(۱) احیاء العلوم مع الاتحاف ۵۵۲/۲ - ۲۰ المغنی ۱/۷۰

(۲) مجمع الزوائد باب بائی ثقی لیستاکم ۱/۱۰

(۳) المغنی ۱/۷۰

(۴) المغنی ۱/۶۹، احیاء العلوم مع الاتحاف ۵۵۸/۲

(۵) شرح منہج ۲۸۰/۸

عرضاً مسواک کرنے کے سلسلہ میں ایک روایت یہی ہے کہ مسواک دانت کے اندرونی، بیرونی اور دائرہ حوں پر کی جائے، حق کے بالائی حصہ پر بھی آہستہ لی جائے (۱۲) دائیں طرف سے شروع کی جائے، دوبارہ مسواک کرنے سے پہلے دھویا جائے، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالی جائے مسواک کرتے ہوئے ادا سنت کی نیت رکھی جائے (۱۳) حدیث میں مسواک کی کوئی خاص دعا منقول نہیں مگر سلف سے بعض معمولات منقول ہیں مثلاً مسواک سے پہلے یہ دعا:-

اللہم بعضی بہ اسالی
وسدہ ثانی و ثلثیہ
نہانی و مالدث لی عہدہ یا اسامہ
الرحمن
اے اللہ اس کے ذریعہ میرے دانتوں کو
صاف و سفید بنا، میرے دھوں کو مقبول
عطا کر اور میرے خلق کے کوئے کو قائم رکھ
اور اے ارحم الراحمین! اس میں مجھے
برکت مرحمت فرما۔

(۱۴)

وضع قطع

وضع قطع اور ان فی شکل و صورت کے معاملہ میں بھی اسلام نے اعتدال اور توازن کی راہ اختیار کی ہے، بعض مذاہب و جماعتیں انبیاء کی حقیقی تعلیمات اور انہماقی ہدایات سے دور ہو چکے تھے، نے ظاہری تجمل اور زیبائش و آرائش کو خدا تک رسائی کے لئے رکاوٹ، مذہبیت و دینداری کے خلاف

۱۱	الاتحاد ۵۵۸/۲
۱۲	شرح منہج ۲۸/۱
۱۳	مختصاً شرح منہج ۴۳۷/۱ - ۲۸۲
۱۴	حوالہ سابق، الاتحاد ۵۶۰/۲

اودین کی جدو جہتی کے یکسر مخالف رکھ رکھا تھا، ایران اور ہندوستان کی مذاہب میں تو اس تصور کی بہتات ہے ہی، خود عیسائیت نے جس دود میں رہبانیت کا پیر بن پینا اس میں بھی شکیک ہی کیفیت پیدا ہوئی، انہوں نے بال کی تراش و تراش، چہرے کے غدو غال کی، صلاح، عقل اور صفائی ستھرائی، اچھے کپڑوں کا استعمال، ہن سب کو شجر منوعہ مانا۔۔۔۔۔۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو دینِ باقوت کے داعی تھے اور جن کی تعلیمت نے ایک طرف خدا طلبی کا ذوق پیدا کیا اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ یہ کائنات رنگ و بو خدا نے انسان ہی کی خدمت کے لئے پیدا کیا ہے، اسے وضع قطع، صفتی ستھرائی، لباس و پوشاک اور طور و طریق میں ہر جگہ ان دونوں تصویات کو روش بدوش جگہ دی ہے، نہ ان کے نفس کو، نہ اوچھوڑا کر وہ اپنی مرضی اور خواہش کا قلام چنے اور نہ انہیں تدفین عائد کریں جو انسانی فطرت اور جبلت کے خلاف ہوں، قارئین آئندہ سطور میں اس کی عملی تصویر دیکھ سکیں گے۔

سرس کے بال

اس کا آغاز ہم سر کے بال سے کرتے ہیں۔ سر پر بال خدا کی ایک نعمت ہے جو ایک طرف گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت کرتی ہے دوسری طرف اس کے سراپا کو تجل و خوبصورتی اور ایک خاص قسم کی جاذبیت اور کشش عطا کرتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ ہم حالات میں بال رکھے، کبھی بتھاغصا یہ صحت اور یہ تفاوت خالق و مزاج بال کی کثرت سے گرائی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے دونوں کی رعایت کی۔ لی مونٹانے کا کہنا، اجازت دی اور بال رکھنے کو بھی پسند کیا، خود پیغمبر اسلام نے اکثر اوقات بال رکھے ہوئے زندگی

میں چند بار ٹوٹا یا ابھی ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے صاحبزادوں کے بال بھنی بھنی ہوئے ہیں (۱)۔

لیکن اس میں بھی تہذیب و شائستگی کے اصول مقرر فرمائے، ارشاد فرمایا کہ بال رکھو تو اس کا حق بھی ادا کرو۔ مناکات ذہ شعوبہ کرمہ (۲)۔ آپ نے گوگنھی اور بال کی آداب میں مبالغہ کو پسند نہیں فرمایا لیکن مناسب وقفہ کے ساتھ کنگھی کرنے کو کچھ ملحقہ اصول (۳)۔ حضرت یوسف قادہؒ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بال بڑے تھے۔ آپ نے ان کو وڈا نہ کٹھیں کرنے کی تلقین فرمائی (۴)۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ آپؐ سر مبارک میں تیل بھی بہ کثرت رکھتے تھے (۵)۔ بعض اوقات انہو ج مطہرات بھی آپؐ کو کنگھی کیا کرتی تھیں (۶)۔ آپؐ سر میں خوشبو کا بھی استعمال فرماتے (۷) جس سے خوشبودار تیل کا سر میں استعمال کراست سے قریب معلوم ہوتا ہے اسلام سے پہلے عربوں میں یاں رکھنے کا ایک عجیب طریقہ رائج تھا جس کو قرنا کہتے تھے، پیشانی اور دونوں کناروں کے بال چھوڑ دیتے اور باقی پورا سر مونڈ دیتے، کبھی صرف پیشانی ہی کا بال باقی رکھتے (۸)۔ بعض روایات میں

(۱) ابوداؤد عن حسن بن سعد باب فی خلق الرأس ۵۷۷/۲

(۲) ابوداؤد عن ابی ہریرہ باب فی اصلاح الشعر ۵۷۲/۲

(۳) ابوداؤد کتاب التہذیب ۵۷۲/۲

(۴) کتاب التہذیب من لکن المغيرة ۲۹/۲

(۵) ترمذی فی المسائل عن انسؓ باب ما یارد فی قلعہ ورسول اللہؐ

(۶) بخاری عن عائشہؓ باب ترمیم الحائض ووجہا ۳۲/۱

(۷) بخاری عن عائشہؓ باب الطیب فی الرأس والجنۃ ۷۷/۲

(۸) بخاری عن ابن عمرؓ باب القزع ۷۷/۲

جائے، مگر وہ نہیں دیا!

خیالی ہوتا ہے کہ امام احمد کا نقطہ نظر حدیث اور سنت کے زیادہ قریب ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج و عمرہ کے ہمیشہ بال رکھا ہے، بال رکھنا متقیل آپ کی ایک سنت ہے اور بال کی مقدار ماثود مستقل سنت ہے۔ مشہور حنفی محدث علامہ قاری کا رجحان بھی اسی طرف محسوس ہوتا ہے کہ بال کا رکھنا بال کے موٹا تے سے بہتر ہے، آپ نے حضرت جعفر کے وہ چیزادوں کا بال کیوں مونڈ لیا؟ حالانکہ بال کا رکھنا افضل ہے بمقابلہ بال مونڈانے کے، اس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ عینی لکھتے ہیں:

واعمالہ حلی و فی سہم مع ادب و ابقاء الشعر لعل العمل الا جعلا خوافاً لعل المسکین (۱۲)

سکر بال میں سنت نبوی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول زلف رکھنے کا تھا بذا لغز بلرک کبھی کانوں کے نو تک ہوتی کبھی اس سے نیچے گردن تک اور کبھی کاغذ سے تک (۱۳) پہلی صحت کو تو فرہ و دوسری کو لہو تیسری کو جتہ کہا جاتا ہے۔ حضرت انس کی ایک روایت میں نصف کان تک مونڈے مبارک کا ذکر ہے (۱۴) لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مونڈے مبارک کانوں سے نیچے اور مونڈھوں سے اوپر ہوتا تھا وقتاً بوقتاً صحت الوضوء (۱۵)

(۱۱) المغنی ۱/۵۵

(۱۲) مرقاة ۴/۴۷۲ باب الزجل الفص، ثانی۔

(۱۳) مرقاة المفاریح ۲/۴۷۲

(۱۴) ابوداؤد باب ابیہ فی الشعر ۵۷۱/۲

(۱۵) ترمذی عن عائشہ ۳/۱۲۱ باب ابیہ فی شعر رسول اللہ۔

اور جب کہ ذکر کیا گیا کہ تیل، خوشبو اور کنگھے کے استعمال کا بھی معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً اسید سے بال رکھا کرتے تھے پھر بعد کو مانگ بکھانے لگے (۱) جو سر کے پیچ میں ہوتی (۲)۔

آپ سر اور ہاتھوں میں خضاب کا استعمال کرتے تھے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ آپ نے خضاب لگایا، حضرت ابراہیمؓ و حضرت انسؓ کی ایک روایت میں بھی ایسا ہی منقول ہے حضرت انسؓ کی ایک اور روایت میں آپ کا خضاب نہیں استعمال کرنا منقول ہے اور اس کو اس سے بھی تقویت ہوتی ہے کہ مسویارک میں چند ہی بال کچے ہوئے تھے، غالباً تیل کی کثرت اور خوشبو کے استعمال کی وجہ سے یہ پکڑ ہوئے بال لاس نظر آتے تھے اور اسی کو بعض عافریین خضاب خیال کرتے تھے (۳)۔

مونچہ ۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچہ کے تراشنے کو امور فطرت میں سے قرار دیا ہے (۴)، حدیث میں مونچہ کے تراشنے کے سلسلہ میں مختلف تعبیرات ذکر کی گئی ہیں فقہ، النوایب، أحسن الشوایب، جروا السوایب، اشکوا التوایب، تعین کے علاوہ یہ تمام الفاظ مبالغہ کے ساتھ بالی تراشنے کو بتاتے ہیں (۵)، انہی تعبیرات کو سامنے رکھ کر احناف، شوافع، اور حنبلیہ مطلقاً تراشنے کو مسموت اور اس میں مبالغہ کو بہتر سمجھتے ہیں (۶) امام مالکؒ مونچہ کے کاٹنے میں

(۱) ابو داؤد، ہمار فی الفرق من ابن عباس ۵۷۹/۲۔

(۲) حوسمندی المعروف بحوسم الوائس، عروت للعبود ۳۱/۵۔

(۳) دبیحی رابو المعاد ۱۲۱ فصل فی ذریۃ فی الفطرۃ وتوابعها

(۴) بخاری من ابن عمر اب داؤد ۸۷۴/۲۔

(۵) المغازی ۳۲۵/۱۰۔ (۶) دبیحی شرح منہج ۲۸۷/۱، فتح الباری ۴۲۵/۱۰۔

مبالغہ نونا پسند کرتے تھے بلکہ قرطبی کے بیان کے مطابق اتنا تراشے کہ کھانے میں تکلیف نہ ہو اور میں جمع نہ ہو پائے، امام مالک کے یہاں اس بارے میں ایسی شدت تھی کہ مبالغہ کے ساتھ مونچہ تراشنے والے کو مسحق سرِ قفس تصور کرتے اور مونچہ مونڈانے کو بدعت قرار دیتے (۱)۔ ہاں مجاہدین و عجب پیدا کرنے کے لئے بڑی مونچہ دکھیں تو بہتر ہے (۲)، حضرت عمرؓ مونچہ کے دونوں کنارے بڑے رکھتے تھے (۳)۔ بہر حال مونچہ کو معمولی طور سے تراشنا بہتر ہے یا مبالغہ کے ساتھ تراشنا؟ اس سلسلہ میں ہل علم کی روایتیں مختلف ہیں اور ان کے پاس اپنی رائے کیلئے مناسب بنیادیں بھی موجود ہیں لیکن حدیث کے مجموعی الفاظ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ معمولی طور پر مونچیں تراشی جائیں (قصہ ۱)۔ اور ابن عباسؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی مارکب بھی بھیجتا تھا (۴) ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم پچیس دنوں میں ایک بار مونچیں ضرور تراشیں جائیں (۵)۔ امام نووی نے مونچہ تراشنے میں استحب قرار دیا ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرے اس لئے کہ آپؐ ہر کام دائیں سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے (۶)۔

دائرہ

دائرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت اور شعائر میں سے ہے موجودہ دور میں بعض اہل علم کا یہ خیال کہ یہ رسول اللہ

(۱) فتح الباری ۱/۲۲۵۔

(۲) عالمگیری ۵/۵۵۷۔ (۳) شرح منہج ۱/۲۸۸۔

(۴) زاد المعاد ۶۲/۱ فعل فی ۱۰۱ فی بعض الشارب۔

(۵) ابوداؤد من انس باب فی اتخاذ الشارب ۲/۵۷۷۔

(۶) شرح منہج ۱/۲۸۸۔

صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبعی تھی اور عربوں کے رواج کے مطابق آپ نے
 داڑھی رکھ لی تھی، نئی نگرہی اور کھل ہوا منظر ہے، داڑھی کے تاکید کے
 سلسلہ میں کثرت سے روایات موجود ہیں جن میں آپ نے داڑھی رکھنے کی
 تاکید فرمائی ہے مثلاً ابن عمر سے مروی ہے کہ فرما: اھنی و اھموا الشواہب
 بھیر و داڑھی رکھو اور مونچھیں خوب پست کرو، انا ظاہر ہے کہ اگر داڑھی کی
 شرعی حیثیت نہ ہوتی تو اس درجہ تاکید و اہتمام کی ضرورت نہ ہوتی، پس داڑھی
 کا مٹانا حرام اور داڑھی کا رکھنا واجب ہے

مقدار :

ایک مشت داڑھی رکھنی مسنون ہے۔ حضرت علیؓ
 ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے عرض طول
 سے تراش کرتے تھے (۱۲)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی
 کی مقدار کیا ہوتی تھی؟ اس کی تفسیر و فصاحت حضرات صحابہؓ کے عمل سے
 ہوتی ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ
 حج و عمرہ کے موقع پر ایک مشت سے زیادہ داڑھی تراش لیا کرتے تھے (۱۳)،
 تاہم حافظ ابن حجرؒ کا خیال ہے کہ اس عمر کا یہ عمل کچھ حج و عمرہ ہی کے سائق
 مخصوص نہیں تھا بلکہ جب بھی داڑھی کی لمبائی یا چوڑائی کی وجہ سے صورت
 غیر متوازن ہوتی تھی، بال تراش کرتے تھے (۱۴)، حضرت عائشہؓ کے بارے

(۱۱) بخاری باب تقليم الشعر ۲۵۵۲۔

(۱۲) ترمذی باب مسبة مصعب، باب ما جاء في اخذ من الطيبة و من عروقہ، ابن ابي عمير ۵۰۶۔

(۱۳) بخاری باب تقليم الشعر ۲۵۵۲۔

(۱۴) فتح الباری ۱۰/۲۹۹۔

میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی بڑی واڑھی دکھی تو ایک مشت سے زیادہ کو کاٹ دیا، حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی اسی طرح کا عمل منقول ہے (۱)۔

ابھی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے مقبلاً نے ایک مشت واڑھی کو مستوں قرار دیا ہے (۲)۔
 دین میں سفت کی اہمیت و عظمت کس درجہ ہے؟ اس سلسلہ میں علامہ حنفیؒ نے ایک ایسی بات لکھی ہے جو ہر مسلمان کو لازماً دینے کیلئے کافی ہے، وہ فرماتے ہیں:

”سنت کے ترک سے گواہوں و دوزخی نہیں ہوتا مگر وہ شفاعت نبویؐ سے محروم ہوگا (۳) اور کون مسلمان اس محرومی پر خود کو آمادہ کر سکتا ہے؟“

واڑھی کے بعض اور احکام

آپؐ نے واڑھی چڑھانے کو بھی منع فرمایا ہے یہاں تک اور شاد فرمایا کہ جس نے واڑھی چڑھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بری ہیں من عفت عیسا، عات، محمد، اسہ، یحییٰ، (۴) خطابی نے من کی شرح میں واڑھی چڑھانے اور گرہ لگانے کے علاوہ یہ تکلف واڑھی کے بال میں

(۱) حۃ القاری: ۴/۲۲

(۲) قدوسی برہ: ۵/۵۵۸۔

(۳) رد المحتار کتاب المحظورات: ۱۰۱ باب۔

(۴) الاذنیۃ عن رسول اللہ: ۱۰۱۔

سبکدوش پیدا کرنے کو بھی مثال کیا ہے (۱) اسی طرح وارثی کے معید ہاں مکان بھی مکروہ ہے (۲) تاکہ مصروفی طور پر اپنی جوانی کو بچائیں، آپ نے فرمایا کہ یہ ہاں نہ نکالو کہ یہ قیامت کے دن مسلمانوں کے لئے نوبہ ہوگا (۳) وارثی کو ہاں چھوڑ دینا یا پرانگندہ رکھنا کہ لوگ اس کو زاپہ اور دیا سے بے رغبت سمجھیں، بھی مکروہ ہے بلکہ مشہور مصوفی شرمائی نے دیکھ کر دیکھ کر ان دونوں باتوں کو شرک و فحش قرار دیا ہے (۴)

نچلے پونٹ کے نیچے جو ہاں ہیں، ان کو بھی اکھڑا مکروہ ہے (۵) مگر عالمگیری میں تو بدعت قرار دیا گیا ہے (۶) امام احمد اور امام ابو یوسف صحت کا ہاں صاف کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ عام فقہاء اخاف مکروہ کہتے ہیں (۷) چہرہ سینہ و خماروں کا ہاں کاٹنے میں بھی ممانعت نہیں (۸)

خضاب کا استعمال

ہاں کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ خضاب کے استعمال کا ہے آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہود و نصاریٰ خضاب کا استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے تم کیا کرو (۱) صحیح مسلم کے موقع سے حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ اس

(۱)	شوح جہذبہ ۲/۲۹۲۔
(۲)	ایضار معلوم الحدیث مع الا تحواف ۲/۶۷۸۔
(۳)	ابوداؤد ۲/۵۷۸۔
(۴)	ایضار معلوم مع الا تحواف ۲/۶۸۲۔ (۵) شرح جہذبہ ۲۹۱/۸۔
(۶)	عالمگیری ۵/۳۵۸۔
(۷)	حوالہ سابق۔
(۸)	عالمگیری ۵/۲۵۸۔
(۹)	بخاری ابی الخضاب ۲/۸۷۸۔ ابوداؤد ابی فی الخضاب ۲/۷۷۸۔

حال میں لائے گئے کہ ستر اور دائرہ کے بال بالکل سعید تھے، رشاد ہو اگر سیاہ رنگ سے بچتے ہوئے کس رنگ کا خطاب استعمال کیا جائے اور خود آپ کے خطاب استعمال کرنے اور نہ کرنے کی بابت گورہیوں کی رائیں مختلف ہیں لیکن یہ بہر حال ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمرؓ نے خطاب کا استعمال فرمایا ہے (۳) و کوہ بعد قد دفع السیخ خطاب کا استعمال بہتر ہے (۳)

لیکن اصل تعالیم توجہ بات یہ ہے کہ کس رنگ کا خطاب استعمال کیا جائے عبد اللہ بن عمرؓ سے زعفرانی رنگ کا استعمال ثابت ہے (۴) ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ آپؐ نے خن اور کسم نیز نرد و خضاب کے استعمال کو منع فرمایا ہے اور اس پر حسینؓ کی ہے (۵) طبرانی کی ایک روایت میں آپؐ نے انصار کو شریخ و رنگ کے خطاب استعمال کرنے کی تلقین فرمائی ہے (۶)۔ البتہ

سیاہ خطاب کے استعمال کو آپؐ نے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں سیاہ خطاب لگانے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ جنت کی بوسے بھی محروم رہیں گے (۷) صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۷۱ (۸) ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ (توجہ) نہیں فرمائیں گے، طبرانی کی ایک روایت میں ازبان حق ترجمان سے بارود میں کلمات بھی منقول ہیں کہ خدا اس کے چہرہ کو سیاہ

۱۱) ابوداؤد میں ماہر باب فی الخطاب ۵۷۸/۲۔

۱۲) حوالہ مذکور عن انس۔

۱۳) المغنی ۶۶/۱۔

۱۴) ابوداؤد، باب فی خطاب الصفرة ۵۷۸/۲۔

۱۵) حوالہ مذکور۔

۱۶) فتح الباری ۱/۳۳۳۔

۱۷) ابوداؤد باب ما جاری فی خطاب السواد ۵۷۸/۲۔

کر دے (۱)

تاہم بعض مفسرین سے سیاح خضاب کا استعمال بھی ثابت ہے۔
حضرت حسن و حسینؑ، یاحیں میں خود ابن شہاب زہری، ابن مسریہ، عروہ بن
رمیر، ورنید اللہ بن عبد اللہ کے صاحبزادہ کے ہفتے میں سیاح خضاب مٹان
مسمول ہے حضرت عثمان غنیؓ کی طرف بھی اس کی نسبت کی گئی ہے، اور
حضرت عقیل بن عامرؓ کی طرف بھی حضرت عمرؓ کے رے میں نقل کیا جاتا ہے
کہ سیاح خضاب کو یومی کی تنگیں اور دشمن کی مروجیت کا ذوق نہ تھتے تھے
لیکن ظاہر ہے کہ اور خود خضاب و سات تاب کے جو ارشادات سیاح خضاب
کی مذمت میں گذر چکے ہیں بارہ ایک صاحب ایمان کو سرزد وینے کے لئے کافی
ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ سیاح خضاب کا استعمال مکروہ ہے و خودی نے لکھا
ہے کہ قہر ماس پر موقوف ہیں (۳) ائمہ بعض فقہاء نے مجاہدین کے لئے حارث
دی ہے (۴) امام اسحاقؒ نے عہدت کو حارث دین ہے کہ شو پر کھسے آریستہ
ہونے کی فرص سے استعمال کر سکتی ہے وہ امام زہریؒ غالباً ان جو فوف
کو اجازت دے تھے جن کے بال طبی وقت سے پہلے سفد ہو جائیں (۶)

(۱) عمدة القوری ۱/۲۷۲، گو اور اردکی وں الدکر وایت کے علاوہ عام روایات
کی صحت محمد بن کے ہاں متفق علیہ نہیں خود آراء کردایت کے بارے میں ابن حجر کا بول
ہے مسند احمد بن ۱/۲۷۲۔

(۲) عمدة القوری ۱/۲۷۲

(۳) شرح منہب ۱/۲۹۳ (۴) حوالہ سابق

(۵) المعنی ۱/۶۷۷

(۶) چنانچہ اس عہدت پر خود کیا جائے کہ مصعب بن اسودؓ کا وہ بوجہ
جدیدین افعال بعض موجبہ و لامنتاب مرکبہ صیح الذری - ۳۳۳/۱

و اذا صلب شعرها بشعر دوسرے کا بال اپنے بال کے ساتھ لگاتے
میرہ نہو مکروہا صلبوا فی جور تو مکروہ ہے راس میں بالوں کے ساتھ نکال
المسألة مما فی هذا واجب وایة کے ساتھ ہونے میں اختلاف ہے اور صحیح یہی
یعوسا (۱)

آدمی کا بال نہ ہو کسی اور کا بال ہو جو بال کے ساتھ لگایا گیا
ہو یا بال کے جوڑے میں رکھ دیا گیا ہو تو بھی حرج نہیں (۲)

خواتین کیلئے بال کے بعض ضروری احکام

اگر عورت کو ڈاڑھی یا مونچھ وغیرہ نکل آئے تو ایسے بال کا اکھاڑ لینا
مستحب ہے (۳) لیکن اس کے علاوہ چہرے سے بال کا اکھاڑنا مثلاً بھوؤں
کو باریک کرنے یا بال کے درمیان فص پیدا کرنے کی غرض سے ایسا کرنا
مکروہ ہے۔ حدیث میں ایسی عورتوں کو تنبیہات دی گئی ہیں کہ ایسا کرنا
لعنت کی لگنی ہے (۴) امام ابو داؤد نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ بال اکھاڑ کر
بھوؤں کو باریک و نخی صورت بنایا جائے (۵) اس خلاف عادت چہرہ پر ایک
دو بال نکل آئے تو اس کے دور کر لینے میں مفاقہ نہیں (۶)

احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بال کے مسطر میں بھی

(۱) البحر الرائق ۲/۲۰۵۔

(۲) عالمگیری ۵/۵۵۵ بحوالہ تاجنی خاں۔

(۳) فتح الباری ۱/۴۶۲۔

(۴) بخاری باب التمتعات ۸۷۹/۲۔

(۵) ابو داؤد، التمتعات العاجب من ترقا باب فی ملأ الشعر ۵۷۳/۲۔

(۶) مجملہ فقہیہ ابن کثیر، التمتعات من وجہا، البحر الرائق ۲/۲۰۵۔

شریعت نے غیر مسلموں کی مشابہت کو ناپسند کیا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائاً مانگ نکالنے کو کفار مکہ کے تشبیہ کی وجہ سے اور بعد میں مسید صاباں رکھنا دشمنانِ یہود کے مشابہت کی وجہ سے ترک کر دیا تھا۔ عورتوں کے بال کے سلسلہ میں اسک میں جو نقشیں بکلی رہے ہیں اور جن میں مومنہ فاطمہ اور کاراؤں اور مغربی تہذیب کی نمائندوں کی وضع کو اسود بنایا جاتا ہے، کا اس پہلو سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ آنحضرتؐ نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے پس عورتوں کے بال اس طرح سے کاٹنا کہ وہ مردوں کی طرح ہو جائیں، کراہت سے خالی نہیں، حد فختار میں ہے کہ عورت اگر اپنے سر کا بال گٹھنے تو گنہگار اور مستحق لعنت ہوگی (۱) یہی رائے ماضی قریب کے مشہور صاحب علم مولانا مہتمامی کی بھی ہے (۲)

اسی حکم میں عورتوں کا ٹیڑھی مانگ نکالنا اور بالوں کی کوئی بھی ایسی ساخت داخل ہے جس سے مردوں یا خاسق و عاجر عورتوں سے مشابہت ہوتی ہو۔

بغل کا بال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل کا بال اکھاڑنے و تنق اللہ (۱) کو امورِ فطرت میں سے قرار دیا ہے (۲) چنانچہ اس کے مسنون ہونے پر اتفاق ہے (۳) اگر اکھاڑنے میں اذیت ہو تو بال کا مونڈ لینا یا تر مشنا

(۱) درمختار ۲/۵۱۱

(۲) احکام فقہاء ۳/۲۹۷

(۳) ابوداؤد باب فی اخذ اللہب ۲/۷۷۷

(۴) شرح منہج ۸۸۸

یا کسی اور طریقہ پر بال صاف کر لینا بھی کافی ہے (۱) اکھاڑنا اس لئے بہتر ہے کہ اس میں وجہ سے بال کم لگ سکے گا اور گندگی کم قمع ہو سکے گی۔ بال مونڈنے کی شکل میں بال کی پیدائش بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے بد یوم میں بھی اضافہ ہو گا۔ چالیس روز میں کم از کم ایک بار غسل کی صفائی مستحب ہے (۲) بغل منہ کرتے ہوئے مستحب ہے کہ دائیں بغل سے شروع کیا جائے (۳)

سینے اور پیٹھ کا بال بلا غدر نہیں کاٹنا چاہئے۔ فقہانے ان کھونڈنے کو خلاف ادب قرار دیا ہے (۴) علامہ ابن نجیم مصری نے لکھا ہے کہ صموں طور پر بھوں کے بال کاٹے جاسکتے ہیں (۵) لیکن یہ غالباً صرف اس صورت میں ہے جب کہ بھوں کے بال غیر صموں طور پر بڑے ہو جائیں یہ صموں کے بال سے آنکھ میں تکلف نہ ہو، اس لئے کہ گتہ ریچکا ہے کہ محض آرائش اور زینت کے لئے عورتوں کو بھی بھوں کے بال کاٹنے سے منع کیا گیا تو اس حد پر کے مستاتھ بال کا تراشتہ اور کاٹنا بھی ممنوع ہوتا ہے اور مردوں کے لئے بدرجہ اولیٰ اس کی گراہت ہونا چاہئے۔

موئے زیر ناف

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے اور ضروت و جلوت کے مسائل میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے، یہ جامعیت اور ہمہ گیر آپ کی

(۱)	التحفات للزبیدی ۱/۲ - ۶۵۱
(۲)	احیاء علوم مع التہاف ۲/ ۶۵
(۳)	اتحاف ۲/ ۶۵۲
(۴)	بکھر ۲۰۴/۸
(۵)	ولا پاسدوں یا حد صاحبین بکھر ۲۰۴/۸

ایسی سنت ہے کہ کسی میٹھا سائے نہ سب کی زندگی میں اس کو تلاش کرنا محض اپنی محنت کے فائدے کرنے کے مترادف ہے چنانچہ جہاں آپ بے رواسی کے حقوق کو واضح فرمایا اور ازدواجی زندگی کے داخل مسائل کے بارے میں بھی روشنی عطا فرمائی وہیں ایک بپ کی طرح استعمار اور قضا و حاجت کے اصول بھی بتائے اور صفائی سھترائی کے طریقے بھی واضح فرمائے۔

ابھی تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ مرد و عورت کو اعصار و سلسلے کے ارد گرد جال مل گئے انہیں صاف کیا جائے، چنانچہ اس کے لئے بعض روایات میں نحو، الفہمہ اور بعض میں بسطیٰ یعنی لوجے کی چیز سے بال کی صفائی کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اس کے مستحب ہوئے پر امت کا اجماع ہے اور اگر شوہر بیوی سے تعاف کرے تو پھر بیوی کیلئے واجب ہوتا ہے (۱)۔

چالیس دن سے زیادہ تاخیر مکروہ ہے، کم سے کم کوئی وقت متعین نہیں بلکہ افزائش بال کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے لئے لگ بھگ - تیس (۱۳) سے مقصود باب کو صاف کرنا ہے چاہے اس کے لئے استرے کا استعمال کیا جائے یا چونے کا (۲) لیکن عورتوں کے لئے پانی کا کھڑنا زیادہ بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ اس کام کو خود انجام دے کہ بیوی تعاضد حیا ہے دوسرے سے کام لینا حرام ہے، ہاں زوجین ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اگر کوہست سے یہ بھی خالی نہیں (۳) مرنے کے لئے کی صفائی میں بہتر ہے کہ اوپر مرنے کا کام کیا جائے

(۱) الاتحاف للزمیہ ۲/۵۵۲۔

(۲) شرح تہذیب ۱/۲۸۹۔

(۳) حوالہ سابق

(۴) عالمگیری ۵/۳۵۸۔

(۵) الاتحاف ۳/۶۵۲۔

(۶) شرح تہذیب ۱/۲۸۹۔

سے ابتداء کرے (۲)۔ ————— پچھلے حصہ میں جو بال نکل آئیں ان کی صفائی بھی مستحب ہے (۳)، البتہ چوں کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں اس لئے اگر چاہیں دونوں سے زیادہ بھی ہو جائے تو کراہت پیدا نہیں ہوگی واللہ اعلم۔

ناخن تراشنا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فطرت میں شمار کرتے ہوئے من باتوں کا حکم فرمایا ان میں سے ایک ناخن کا تراشنا بھی ہے (۲) اس لئے کہ ناخن کے بڑھ جانے کی صورت میں سسل پیدا ہو جانے اور اس سے انسانی صورت کو نقصان پہونچنے کا قوی اندیشہ ہے۔ چوں کہ مختلف لوگوں میں اجزاء و جہان کے نشو و نما کی انگ انگ صلاصبت ہوتی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ کوئی ایک قطعی مدت نہیں بیان کی جاسکتی۔ تاہم آپ نے فرمایا کہ چالیس دن سے یہ مدت بڑھ نہ جائے اور اس کے اندر ناخن تراش لیا جائے (۳)، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کم سے کم ہر جمعہ کو ناخن کاٹ لینا چاہئے (۴) ناخن چینی وغیرہ سے کاٹنا چاہئے (۵) اس میں مرد و عورت کا حکم یکساں ہے۔ البتہ فقہار نے دانت سے ناخن تراشنے کو منہ کیا ہے (۷) ناخن کاٹنے سے پہلے ہاتھ دھو لیا جائے تاکہ ناخن نرم ہو اور سہولت کاٹ لیا جائے (۸) اور ناخن کاٹنے کے

(۱)	حاشیہ گیری ۳۵۸/۵	(۲) شرح مہذب ۲۸۱/۱
(۳)	مسلم عن انس ۲۹/۱	(۴) ابو داؤد باب فی اخذ الشارب ۵۷۷/۲
(۵)	شیخہ شرح مہذب ۲۸۷/۱	
(۶)	الامتنان ۶۵۱/۲	
(۷)	ہمدیہ ۳۵۸/۵	الامتنان ۶۵۸/۲
(۸)	اتحاف ۶۵۸/۱	

چوتھا باب

خورد و نوش

انسان اس کائنات میں ضرورتوں اور حاجتوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے وجود کا کوئی حصہ نہیں جو اپنی حیات و بقا اور حفظ و صیانت میں احتیاج سے فارغ ہو۔ لیکن مناس کے لئے ہوا اور پیاس کے لئے پانی کے بعد اس کی سب سے بڑی ضرورت خود اک ہے اور یہی احتیاج و ضرورت ہے جس نے زندگی کو متحرک اور رواں دواں رکھا ہے، صبح دم و حقان کا اٹھنا اور زمین کی چھائی میں دانے بونا۔ ہر نیم روز کی تپش میں عرق آلود مزدوروں کا کھیت کی خدمت میں مصروف رہنا، تنہات و کاروبار اور تمام ہنگامہ ہائے حیات کا مابین سولائے غذائی ضرورت کی تکمیل کے اور کیا ہے؟۔

شریعت اسلامی جو انسانی فطرت کے خالق اور انسانی جذبات سے آگاہ خدا کی تازل کی پکڑتی ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ فطرت انسانی کے کسی تقاضے سے صرف نظر کرے چنانچہ اس باب میں بھی اس کی تعلیمات نہایت متوازن اور معتدل ہیں۔ احادیث نبوی میں اس سلسلہ میں واضح ہدایات موجود ہیں اور فقہاء نے انہی کو سامنے رکھ کر آداب و احکام کی وضاحت فرمائی ہے۔

کھانے کی مقدار

انسانی جسم چوں کہ اشکِ اوست ہے اور اس کی حفاظت و میات اور بقاء کے واسطے اس کی راحت و سلامت کا سب سے بڑا پہلو انسان کے واجبات میں سے ہے، اور دوسری طرف خود وہ نوش میں انساؤ کا وبال لگے گا تو یہ بھی انسان کا مقصد وجود ہے، شرمناک پسہ یہہہ و قبیح ہے اس لئے لغوار نہ کھائے کہ اس کے درجات اُچھڑ گئے ہیں اور ان کے اُلک اُلک احکام ذکر کئے ہیں۔

کھانے کی اتنی مقدار جس کے ذریعہ انسان خود کو طاقت سے چھینے اور اس کو ترک کرے میں طاقت کا اندیشہ ہو، قرض ہے، کیوں کہ انسان کے ذریعہ فرائض و احکام خداوندی کا تعمیل پر قادر ہونے کا اور اپنا مرض ادا کر کے عند خدا رحیم کا مستحق ہونا، آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اجر عطا کرتا ہے یہاں تک کہ اس قلم پر بھی جس کو عند اپنے منہ میں رکھتا ہے، ان سے سوچو کہ فی حلال سنی حلال، شکر و سعید، الحمد للہ

اس سے زیادہ کھانا، اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکے اور بے ہوش نہ ہو کہ اس کے مستحب ہے اس لئے کہ اسے افعال جن کے ذریعہ طاعت خداوندی کی قوت میں ہو، بخائے خود طاعت بہ حضرت ابو ذر سے دریافت کیا کہ کام عمل میں فضل کو حاصل ہے، فرمایا: نماز پڑھنا و رمل کھانا۔

قوت جسمانی میں اضافہ کے لئے آسودہ ہونے تک کھانا مباح ہے اس سے زیادہ کھانا جائز نہیں کہ اس میں اس کا مباح بھی ہے، اس وقت و فصول خیر چاہی اور یہ صحبت جہانی کے لئے ضرور مباح بھی ہے، اس لئے آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں خیر ہے نہ بھوکے رہنے میں بلکہ اعتدال و میانہ روی بہتر ہے۔

نہ زندہ دن روزہ رکھنے کا ارادہ ہو یا جہاں شریک طعام ہو کہ رکب حلے تو اس کو خجل نہ ہوگی تو اسی صورت میں حسب ضرورت سودگی سے زیادہ بھی کھائے تو معاف تھے نہیں، بھوکے رہنے کی ایسی رہاصت کو عبادت و قرائت کی انجام دہی میں بھی اکت پیدا ہو جائے، جائز نہیں۔

فقہاء کے یہاں حورائے سلسلہ میں بن تصدیق کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا بخل نہ کھانا جو انسان کی طاقت کا باعث بن جائے یا نہ کھانا کہ انسان عبادت اور اپنے قرائت کی، انگلی کے لائن بھی نہ رہے، خدا کی ایک امانت کے ساتھ ہے پر وہی اور قائل ہے، آسودگی سے بھی زیادہ کھانے میں کر صحت جہانی کے لئے مضر ہو، بعینہ یہی بات پائی جاتی ہے، رکھنا اعتدال کے ساتھ کھایا جائے اور نیت عبادت میں سہولت اور قرائت و حقوق کے و کرنے میں آسانی کی ہو تو یہی عمل دنیا میں عمل دین و رہی عبادت میں عبادت بن جاتی ہے۔ بشریت سماوی میں انسانی جان کی باجمیت اس دور ہے کہ اگر فاقہ مستی سے جاں مانے کا اندیشہ ہو اور مردار کے سوا کچھ اور میسر نہ ہو لیکن مردار نہ کھایا جائے یہ مسلسل روزہ ہے رکھا رہے اور خورد و نوش سے گریز رہے یہاں تک کہ موت آجائے تو گھبراہٹ کا ۱۶۱

کھانے کی نوعیت

سمانی و طب غداؤں میں جو بھی میسر ہو کھانا جاسکتی ہے، انسانی حیوان اور اذواق کے اختلاف اور عادات و مقامات تیز موسموں کے فرق کی وجہ سے غذا کی نوعیت میں فرق ایک فطری چیز ہے اور اس سلسلہ میں کوئی تعین و تحدید

بالکل خلافِ نظرت ہوگی، اسی لئے شریعت نے اس سلسلہ میں کوئی تحدید نہیں کی ہے اور اس کو دوق و مزاج پر رکھا ہے۔ چنانچہ فقہاء دیکھتے ہیں کہ تفکیکاً مختلف قسم کے میوہ جات کے کھانے میں قباحت نہیں کہ یہ بھی کلاوا من طبیات ماریفنا کہ ”اس میں داخل ہے (۱) اسی طرح لذیذ غذاؤں اور دالودہ کھانے میں مضائقہ نہیں فلا مان من احکل العالودج واولی الاطعمه التھیفة (۲)

وایہ ضرور ہے کہ شریعت بحقیقت غیور و عفو مند اس مادی کو پسند کرتی ہے اور سرفاد و تکلفات اور تفاخر آمیز جذبات و خواہشات کو پسند نہیں کرتی برصغیرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ جو کے آٹے کی روٹی اس طرح پکائی جاتی کہ پیسنے کے بعد چھانا بھی نہ جائے مگر محض پھونکنے پر اکٹھا کیا جاتا جو چھینکا نکل جاتا نکل جاتا اور دھو دھو جاتا اور جاتا (۳) مسود کہ کسارہ میں آپؐ نے فرمایا کہ یہ بہترین سامان ہے۔ (۴) الاذیہ الخلق (۵) آپؐ اچھے اور کھرچن کو مزے سے کرتا دل فرماتے رہا اس طرح کی اور روایات ہیں جو سریر اور اسے عرب و عجم بلکہ تاجدارِ دنیا و عقبی کی کمالِ زندگی اور عافیت مادی کا مظہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم

ہاتھ دھونا اور دھولانا

اسلام جہاں انسانیت کو آخرت کی سعادت سے بہرہ مند کرتا ہے وہیں دنیا کے معاملات اور مقتضیات و عادات میں بھی تہذیب و شائستگی کھاتا ہے۔

(۱) صحیح الاثر ۵/۵۵

(۲) حندہ ۵/۳۳۱

(۳) شامی ترمذی میں پہلی حدیث مسند - بیانی صفحہ ۱۲۵ سورۃ شہدہ ۴ ص ۹۰

(۴) شامل روحنا صفحہ ۱۱۰ ص ۱۰

(۵) شامی ترمذی میں شامی بن ملک ص ۱۲۰

خورد و نوش کے باب میں بھی اس کی یہ روشنی موجود ہے، ان میں پہلی چیز کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے جس کو حدیث میں ”مَنْ شَرِبَ مِنْ طَعَامٍ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے، بروکفا الطعام الوضوء لبدنہ والوضوء بعد الاكل مصنف اور خلافت کے علاوہ اس کا بڑا نفع دلتا صحت کا تحفظ ہے۔ ہاتھ ہر جسم کا وہ حصہ ہے جو مختلف افعال میں بروہ راست مشغول کیا جاتا ہے، اس سے غیر غسوس طور پر گندگی و برص صحت چیزوں کے ہاتھ لگے رہنے کا عاب امکان ہے جو کھانے کے ساتھ نسان کے جسم میں داخل ہو سکتی ہیں، ہاتھ دھو کر انسان ایسی چیزوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، کھانے کے بعد ایسی اشیاء کا ہاتھ میں لگنا رہنا یوں بھی طبی مخالفت کے خلاف ہے، نیز پہلی صحت سے بچنے کا یہ صحت جہلی کے لئے نقصان دہ۔

ہاتھ دونوں ہی دھوئے جائیں صرف ایک ہاتھ یا چند انگلیوں کو دھوئے سے سنت ادا نہ ہوگی اور ہتھوں تک دھوئے جائیں (۲) کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر تولیہ کا استعمال نہ کیا جائے، کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر تولیہ کا استعمال کرنا چاہئے تاکہ کھانے کا اثر بالکلے ختم رہے (۳) عایون وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو قباحت نہیں، بلکہ فقہار نے اجازت دی ہے کہ کوئی خوردنی شے تکلیف اور مصافی سفر کے لئے استعمال کی جاتی ہو تو اس سے بھی ہاتھ دھوئے جاسکتے ہیں (۴) امام غزالی نے اس پر اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ نے ایک خاتون کو خون جیس دھونے کے لئے تک کے استعمال کی اجازت دی تھی (۵)

(۱) شافعی ترمذی ابن ماجہ ابن کثیر ۱۲۰

(۲) مسند ۲۲۶/۵ (۳) حوالہ مذکور

(۴) مسند ۲۲۶/۵ (۵) الموسوعۃ ۳۶

بہتر ہے کہ ہاتھ خود دھوئے دو سروں سے حد نہ لے کیوں کہ یہ بھی ایک طرح کا دھو رہے ہے، خدا کا لوصو اور جلاستہ علیہ السلام دھوئے نہ لگتی، فراد کو ہاتھ دھوئے ہو تو ادب یہ ہے کہ پہلے نو جوان پھر عمر رسیدہ لوگ ہاتھ دھوئیں، لیکن نو جوان کھانا شروع کرنے میں عمر رسیدہ لوگوں کے شروع کرنے کا انتظار کریں، کھانے کے بعد پہلے عمر رسیدہ پھر نو جوان ہاتھ دھوئیں (۳) کہ بڑوں کے پہلے ہاتھ دھونے میں ان کو زیادہ انتظار کرنا ہوگا۔ اس قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ میری مجلس سب سے آخر میں ہاتھ دھوئے، لیکن لوگوں میں اس کے متردم و کر مکی رعایت کرتے ہوئے بہتر سمجھا گیا ہے کہ میری مجلس ہی سے ہاتھ دھونے کا آغاز ہو (۴) فقہاء نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے صرف ہاتھ دھویا جائے کلی کی ضرورت نہیں (۵)

دُعائیں

کہ اقرب میں رکھ دیا جائے تو یہ دعا پڑھے : **اللھم بارک لنا فیما**
من ذقنا وقنا عد اباً۔ د بسم اللہ۔ ر علی ایوم دامیلہ من : (۶)
 کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہئے۔ اگر شروع میں بسم اللہ
 کہنا بھول گیا، بعد کو یاد آئے تو بسم اللہ او نہ و آخرہ کہنا جائے
 حضرت عائشہؓ نے آپؐ سے نقل کیا ہے :

اذا اکل احدکم فلیذکر جب تم میں سے کوئی کھا۔ کھا نہ تو اس پر باری تعالیٰ
اسمہ ذقنا وقنا عد اباً۔ د بسم اللہ۔ ر علی ایوم دامیلہ من : (۶)

۱۱ منہ ذقنا وقنا عد اباً۔ د بسم اللہ۔ ر علی ایوم دامیلہ من : (۶)

۱۲ خواہ نہ ہو

۱۳ منہ ذقنا وقنا عد اباً۔ د بسم اللہ۔ ر علی ایوم دامیلہ من : (۶)

۱۴ بجز حق

یہ الفاظ بھی مروی ہیں

الحمد لله الذي من علينا
هذا الفواشيعنا وارواحنا وكل الجن
انما اعمل اليوم والميلاد من ۲۲۱
فرمان

حضرت ابو ایوب کی روایت میں ہے

الحمد لله الذي من علينا
وسقاه وجعل لنا معجزة في يوم
والثلاثة ۲۲۱ ما يعبد اداشوم
سدا کی تعریف جس نے مجھے کھلا دیا، بلا یہ سے
نکلے کے جاں بنا، انداس کے گلے کے لئے
روایت

ابن ابی وسترخوان کے کچھ شرکاء کا کہنا تمام نہ ہو ہوا تو زور سے تجھ کی
گفتہ نہ کہے ۱۱۱ دسترخوان اٹھائے کے بعد یہ دعا مروی ہے :

الحمد لله الذي من علينا
في يومنا هذا وامننا عليه
في يومنا هذا وامننا عليه
حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دسترخوان بچھائے تو مجھے بسم
اللہ پورا اٹھاتے ہوئے الحمد فقہ کہے۔ اگر کسی مستعدی مرض میں جیسا شخص کے ساتھ
کھائے تو یہ کہے :

بسم الله بسم الله بسم الله
وقوله لا اله الا الله
صدائے نام سے اس پر پھر رسالہ نکل کرے
ہوئے گا

کہ حضور نے ایک مجدد و مخلص کے ساتھ کھانا تناول فرمایا تو یہی ارشاد
فرمایا۔ (عمل ایوم و عید ۲۲۱ باب ۱۱۱ قولہ لا اله الا الله)

دعاؤں کا اصل مقصود

یہ دعائیں اور اصل شریعت اسلامی کی توہینِ تربیت و پرواغت کماں سرنگا کے عین مطابق ہیں جو قدم قدم پر انسان کو خدا سے تعلق کی یاد دلاتی ہے اور متوجہ کرتی ہیں، اس سے خدا کی شانِ بربیت و رکابِ قدرت کا اظہار ہوتا ہے، ایک مسلمان جب کھانے سے پہلے خدا کا نام پیتا ہے، کھانے کے درمیان خدا کا شکر داکرتا ہے اور کھانے کے بعد بھی اس کی زبان حمد و ثناء سے زرمزمہ سنچھتی ہے وستر خوان بکھپاتا ہے تو اسی کے نام سے اور اٹھاتا ہے تو اسی کے دگر سے۔ تو یہ توحید ہی کا مکرر و متکرر اقرار و اعتراف ہوتا ہے جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ خدا، محض خدا ہی کی قدرت سے اس کو مہیا ہوئی ہے، ہر دانہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے، وہ خدا کی قدرت کی کتنی ہی جود و قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، سورج نے اس کے لئے خود کو جلایا ہے، چاند نے اپنی ٹھنڈی کسب پھینپی ہے، شبنم کی پھوار اس پر شاد ہوئی ہے، زمین نے اپنے مہذب و جگر کا چاک ہونا قبول کیا ہے، بادلوں نے سمندر سے خراج تب وصول کیا ہے۔ ہواؤں نے ان بادلوں کی بردباری کی ہے، پھر یہ خدا کی قدرت ہے کہ ایک ہی طرح کے عناصر سے مرکب ہونے والے ان اشیاء میں کہیں علالت ہے کہیں طاحت کہیں کھٹاس ہے کہیں تخی، رنگ و بو کے فرق نے بھی ان کو ایک گلدستہ سا بنا دیا ہے، پھر خود انسان کے جسم میں نظامِ ہضم ایک عالمِ حیرت و موعظت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اتفاق و انفس کی یہ مادی دستاویز چشمِ ہائے حیرت و نگاہِ بے حیرت کے سامنے چاروں کے ایک ایک دائرہ اور پانی کے ایک ایک قطرہ کے ساتھ اس طرح رونق فراہم ہوتی ہیں کہ خدا کے ذکر و متابعت کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ بحمدہ و بحمدہ سبحانہ، اللہ العظیم۔

کس طرح کھایا جائے ؟

کھانے کے لئے دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، دائیں ہاتھ کے استعمال کو آپ نے پسند نہیں فرمایا ہے، اور الحاصل واحد کھانا کل بچستہ دسلم میں نہ ہو۔ کیوں کہ بائیں ہاتھ کا استعمال نجاست کی تطہیر کے لئے ہے، اس کا کھانے کے لئے استعمال کرنا نظافت سے بعید ہے، پس دائیں ہاتھ کے استعمال میں کوئی عذر موقوف یا ہاتھ بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مسنون طریقہ یہ ہے کہ تین انگلیوں سے کھایا جائے، کعب بن بلک کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ یا حل ثلاث اصابع (دسلم کا لایا ہوا) مفقود یہ ہے کہ بلا ضرورت ہاتھ کا زیادہ حصہ کھانے میں آلودہ نہ ہو، اسی قدر انگلیاں استعمال کی جائیں جن سے پرسہوت کھایا جاسکے، آپ کے زمانہ میں چوں کہ کھجور اور روٹی ہی عام غذا تھی اس لئے تین انگلیوں سے پرسہوت کھایا جاسکتا تھا، فی زمانہ چاول وغیرہ کھانے میں چوں کہ چار انگلیاں استعمال کرتی ہوتی ہیں اس لئے اس میں بھی کئی حرج نہیں۔ آپ نے اس بات کی بھی خاص ہدایت

فرمائی ہے کہ کھانے کے بعد پیٹ انگلیوں کے ذریعہ چاٹ لی جائے۔ انگلیاں چاٹنے بطور ان کو پرتھ لےنے سے بھی آپ نے منع فرمایا ولا مع یدک تکلم، بل دسلم وری عنہ (روایت) اس سے معلوم ہوا کہ انگلیاں چاٹنے بغیر ہاتھ دھو کر نہ جائے، یہ بھی مسنون ہے، اس کی ایک غیر معلومت بھی ہے، کھانے کے درمیان انگلیوں پر لعاب لگ جاتا ہے اور چاٹنے کی وجہ سے منہ میں مزید لعاب پیدا ہوتا ہے، یہ لعاب نظام ہضم میں نہایت معاون ہوتا ہے، کھانے کے بعد برتن میں بھی ہاتھ دھو کر کھانا ہے (المنی ص ۱۲۲ ج ۲) علامہ سخاوی نے بھی لکھا ہے کہ اس کی عادت پر کوئی

حدیث نہیں واقعہ محمدؐ میں ہاں اس کا تعلق ربّ قیّوم، عروب و عادت اور لوہے سے ہے۔ جبکہ اس طرح برتن میں ہاتھ دھونے کو ناپسندیدہ تصور کیا جاتا ہے وہاں برتن میں ہاتھ دھونا اخلاف مروت ہوگا۔

آپؐ کھانے کا آئینہ بھی متکین شئی سے کرتے اور اس طرح کھانا ختم بھی کرتے کھانے میں کوئی بھی ایسا آلہ جو انسانی صحت کے لئے معترض ہو مکروہ ہے، اسی لئے آپؐ نے کھانے میں پھونکنے سے منع فرمایا (۱۷) فقہاء نے کھانے کو سونگھنے اور گرم گرم کھانا کھانے کو ناپسند کیا ہے (۱۸) یہ بھی مستون ہے کہ کھانا کنازہ سے یا جانے پیسٹ کے وسط سے کھانے کا آغاز مکروہ ہے (۱۹) کہ پیٹ ریشگی کے خلاف ہے راستہ چپتے کھانا مکروہ اور خلاف مروت ہے (۲۰) آپؐ نے کھڑے کھڑے کھانے سے بھی منع فرمایا ہے (۲۱) ابنتہ کھلے سر کھانے میں مضائقہ نہیں، ولائاس بالاکل مشکوف لرائس دھواخت (۲۲) کھانے کی خامی اور عیب کا اظہار بھی روا نہیں آپؐ کا طریقہ تھا کہ کھانا پسند آتا تو تناول فرماتے، پسند نہ ہوتا تو نہ کھاتے لیکن عیب نہ لگاتے (۲۳)

کھانے کی مستون نشست

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خورد و نوش کے طریقوں میں بھی ہندو

۱۱	کدائی منقشہ، ہندو ۵/۳۷
۱۲	مرد کا منہ اسی حال میں جب کہ کیرا منخ فی الامر ہوا
۱۳	ہندو ۳۲۲ (۳۲) ہندو ۵/۳۲۲
۱۴	عطر مشکور
۱۵	مرد کا منہ کھلے، کھانا منہ میں الشرب قائم ہوا
۱۶	ہندو ۳۲۲
۱۷	بھلائی کا منہ کھلے، کھانا منہ میں الشرب قائم ہوا

فردوسی تلوایں بختی، بخود ارشاد ہوا اے! اکل کی بدانتہا نصیب دانی بھیجے یہ آگے کہ جانب ٹیک لٹکا کر کھانا یا بائیں ہاتھ کا سپہارالے کر کھا تا بھی آپ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ سے تعین نظر بقول سے کھانا ثابت ہے۔ اگر ڈول ایک پاؤں بھی گرا دو سر اوٹھا کر کھانا۔
تورک کے برکتہ شیشہ ۱۳۔

اسی طرح کہہ لے کے طور و طریق میں رہے جائے نکلتا دھوسا دل کے تھانوں کے خلاف ہوں اگوٹھ پے پسند نہیں نہو یا، آپ نے چاؤ سے کٹ کر گوشت کھانے کو منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ اہل عجم کا طریقہ ہے لا حظوا للجمہات کیں بلاد میں صبح و آدھ (۱۳) ایسی یہ عزت کوئی حرمت کے درجہ کی نہیں ہے، کبھی ترقی کے لئے چھری کا استعمال کیا یہ ملک ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ بعض اوقات آپ خود پتے، تھ میں پکڑے جو تھے کمرے کا دست کٹ کر کھایا کرتے تھے مگر نہ نہ من کتب شہ فی حدیث ۵۰۵۰ اسی روایت کی روایتی میں ابن قتیبہ نے بھی ہے کہ چھری سے گوشت کے ٹکڑے کرنے میں کوئی حرج نہیں (۱۴) حدیث مجمع الزہری کا یہاں ہے کہ لا یکرہ صبح النحر والجبر المسکین (مجمع الزہری ص ۵۲)

مدایت میں ہے کہ آپ نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا (مہربان دسترخوان کا استعمال کیا ہے اور) اسی طرح غشتری بھی استعمال نہیں فرمائی۔

19

بجوری پُر کر سکتا ہے کہ عمر بھر کا تجربہ۔

۱۳۔ راد انوار، فصل لہجہ و لہجہ، جلد دوم، ص ۲۰

۱۴۳۱ هـ. ق. جمادی الثانی ۱۲۳۱

(۵۰) کلاں اب قلعہ محکمہ مسیوں پر ۱۳۸۷ء میں عربی وین دیتے

الحسن ۲۲۱ (۲)

مکمل کی ایک اجڑ مرقیہ و اکمل شالووات مبادیہ

طوبیٰ میں، عن قتادہؓ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحیثیت مجبوری کھانے پینے کے خود طریقہ میں مادی شریعت میں مطلوب ہے۔ میز و کرسی کا استعمال ناجائز تو نہیں لیکن مذمت نبوی کے خلاف ہے۔

کچھ اور آداب

اللہ کی طرف سے عطا کردہ رزق کا احترام ضروری ہے اور کوئی بھی عمل جس سے اس کی بے احترامی کا اظہار ہوتا ہو، مکروہ ہے چنانچہ روٹی سے ہاتھ یا پھری کو پونچھنے سے فقہار نے منع فرمایا ہے (۱) اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ روٹی کے نیچے کا حصہ کھالیا جائے اور کنارے سے چھوڑ دیے جائیں (۲) روٹی کے ٹکڑے جمع ہو جائیں تو بچھائے پھینک دیئے کے مرنے کی بکری وغیرہ کو کھلا دے (۳) دستہ وغیرہ بچھائے جانے کے بعد جب تک اٹھانے دیا جائے کھانے والوں کو اٹھنے سے منع فرمایا، اذ اوضعت المائدة فلا تقوم رجل حتى رفع المائدة (۴)

پینے کے آداب

پینے کے آداب بھی وہی ہیں جو کھانے کے آداب میں، عام طور پر کھڑے ہو کر پینا مناسب نہیں (۵) البتہ آپ سے کھڑے ہو کر پینا بھی ثابت ہے، اس لئے کبھی کھڑے ہو کر پلایا جاتے تو مباح ہے پانی تین سانس میں پیا جائے کہ ایک

۱) مجمع البحرین ص ۵۲۵ ط ۲	۲) حوالہ سابقہ
۳) غیاثی ص ۱۰۹	۴) مجمع العوائد ص ۲۰
۵) ترمذی ص ۱۸۱ سنن ملک و جابر	۶) غیاثی الشرب ص ۱۰ ط ۲

سانس میں پینے میں صحت کے سے مصرت کا اندیشہ ہے کھانے کی حرج پانی میں بھی بیہوشک مارے سے مس فرمایا گی (۲) شروع میں بسم اللہ اور خر میں الحمد للہ پڑھے (۳) دودھ پینے کے بعد حضورؐ سے خصوصی دعا منقول ہے اس دعا کا

شعبہ دوم ص ۳

عمر میں حق خزانہ نے آپؐ کو دودھ پلینے تو آپؐ نے دعا دی: اللهم
مستعبد بشیئہ، اس دعا کا اثر یوں ہوا کہ ان کی عمر ۸۰ سال ہو گئی اور میں وقت
تک ایک سال بھی مفید نہ ہو (۵)

مسلمان کی دعوت

مسلمانوں کی دعوت قبول کی جانی چاہئے، حدیث میں خصوصیت سے دو
وید کے بارے میں منقول ہے کہ دعوت ولید ضرور قبول کی جائے، حالانکہ بنی ہاشم
نے نکر کیا ہے کہ دعوت ولید کی قبولیت کے واجب ہونے پر فقہاء کا اجماع ہے،
بشرطیکہ کوئی غدر نہ ہو (۶) اس کے علاوہ دوسری دعوتوں کا قبول کرنا مستحب ہے
اور میں پھر تمہارا لہ کا تھاقت ہے (۷) عالمگیر کہ میں ولید کو بھی سنت قرار دیا گیا
ہے (۸) اور یہی صحیح ہے اگر کسی وجہ سے دعوت قبول نہ کر سکے تو دعا دیجیے

(۱) ردی عنی اس بنی حنفی سفیر نے لایا، روز

۱۲۰ عنی بنی حنفیہ صحیفہ میں احادیث ۶۴/۱

۱۰۰ عنی ابن مسعودؓ کہنا بھی ایوم غدیر میں ۱۶۳

۵۰ عنی ایوم غدیر میں ۲۶۴ اب یحییٰ اور شریعہ

۵۱ عنی ایوم غدیر میں ۲۶۴ اب یحییٰ بن مسعود

۱۶۱ انصاری میں ۲۶۴ ج ۷

۱۶۲ فقہی ۲۱۸

۱۶۳ ص ۳۲۲/۵

التفہ کرے، ارشاد فرماتا ہے:

اذا دعی احدکم فیجب
حالات صاۃ اعلیٰ مدع وان حکم
تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو قبول
کرے و دوسرے ہو تو وہ اس سے پرانہا کرے
معتوا علیٰ طعم۔ (ابوداؤد ص ۱۸۸) (۱)

جس دعوت میں منکر ہو!

لیکن اگر دعوت کسی منکر اور خلاف شرع بات پر تہل ہو تو حدیث سے معلوم
ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں شرکت کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں شراب
پر شراب پی جائے اس پر نہ بیٹھا جائے نہ بیٹھنے سے اجازت ملے۔ (ابوداؤد ص ۱۸۸) (۱)

فقہاء نے آپ کو اس ہدایت میں ان منکر کے متعلق اسلام کا خاص عتبار اور
حالات و حیثیات کو ملحوظ رکھے ہوئے اس پر تفصیل سے بحثی ڈالی ہے کہ کس قسم کی
دعوتوں میں شرکت مباح ہے اور کس میں شرکت مکروہ۔

دعوت کے ساتھ اگر منکرات ہوں تو فقہاء احسان کے نقطہ نظر کا حامل یہ
ہے کہ اگر پہلے سے دعوت میں منکرات کے شامل ہونے کا علم ہو تب تو اس میں شرکت
جائز نہیں۔ ایسی دعوت قبول نہ کر لی جائے۔ (ابوداؤد ص ۱۸۸) (۲)
گو بعض فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو نماز جنازہ کے ساتھ نوحہ پر
قیاس کیا ہے (۳) مگر یہ قیاس درست نہیں معلوم ہوتا کہ نماز جنازہ فرض ہے اور قبولی

۱) مجمع الفوائد ص ۲۴۱۔

۲) البحر الرائق ص ۱۸۸۔

۳) فتح القدر ص ۳۴۲۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس تمام نقیہ کے سامنے حویات ہے وہ یہ کہ
 ایک طرف منکر سے روکنا اور یکم سے کم اس پر ناگواری کا خیال ہر مسلمان پر جب ہے
 دوسری طرف یہ بات بھی ضروری ہے کہ کسی پرانی سے روکنے کے لئے شدت سے پہنچنے
 کی راہ اختیار کی جائے اور ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے رشتہ و تعلق اور محبت کی وہ
 آخری سوت بھی کٹ جائے جس کو بنیاد بنا کر آئندہ اصلاح حال کی جاسکتی تھی، اخلاق
 کا نقطہ نظر اسی دوہرے اصول کے درمیان تطبیق پر مبنی ہے کہ جب سادہ روکنے کی
 قدرت ہے وہ اس روکنے کا سہی میں کوتاہی نہ کرے، جہاں روکنے پر قادر نہ ہو اور
 پہلے سے خیر ہو وہاں ناگواری کے خیال اور شرکت میں جتناب سے تعلق نہ کرے
 آئیہ ہو اور کسی منکر کا ابتلا ہو اور سماج میں اس کو مقام اقتدار حاصل ہو تو اب
 بھی پائے شہادت میں تزلزل نہ آنے دے اور وہاں چلا جائے لیکن وہ سمجھ جائے
 آتا اہم شخص نہ ہو تو پیچ چکا ہو اور منکرات عینا دستروالہ پر نہ ہوں تو کراہت
 خاطر کے ساتھ رک جانے کی گنجائش ہے در مصیحت وہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 اس کی یہ واپسی رشتہ و تعلق کی آخری سوت کو بھی کاٹ کر رکھ دے اور آئندہ
 اصلاح حال اور نہی جن منکر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس لئے ضرور کہ ہے
 کتاب جبکہ معاشرہ میں بعض منکرات لزوم کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہیں اور بظاہر
 اس طرح عام ہوتا جا رہا ہے کہ کیا عوام اور کیا خواص، اور کیا اہل دین اور کیا بے
 دین؟ کوئی طبقہ محفوظ نہیں۔ ان میں نہیں وہ نکاح میں نکاح، مصیحت و حکمت اور
 تدریج سے کام لیا جائے، ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے جس سے اصلاح کا
 دروازہ ہی ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے اور نہ یہ ہو کہ مباحات و منکرات اور غیر مباحات
 و منکرات کو ایک ہی صف میں جگہ دیدی جائے اور سب کے ساتھ یک ہی رویہ
 روا رکھ جائے، یا وہ منکرات جن کا انبیاؑ ہونا فقہاء کے درمیان متفق طریقہ ہو

دعوت، دیا اور تحائف کے سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ کسی مسلمان شخص کے یہاں کھانا کھایا جائے تو اس حسن ظن پر کہ یہ آدمی اس کو حلال طریقہ پر کھاتا ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے آپؐ سے روایت کیا ہے۔

اداخل احدکم عنی الخبیه تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے
للساھ قاطعہ مطعماً فلیأکل اور وہ اسے کھانا کھلائے تو کھائے۔ اس کے
منطعمہ ولا یسأل عنہ ولا ینسأ بارے میں شخص نہ کرے، کوئی نہ پوچھے
شرباً فلیشرب من شرابہ ولا یسأل اور شخص نہ کرے۔
عنہ (۱۶)

اس لئے کہ یہ ایک مسلمان سے سو ظن اور دیگر کی ہے باقی فقہاء کے یہاں قاعدہ ہے:
الیقین لا یزول بالظن (۱۷) یقین شک سے دور نہیں ہوتا۔
پس جب تک کسی کی آمدنی کے حرام ہونے کا یقین یا گمان غالب نہ ہو اور
اس سلسلہ میں کوئی قرینہ یا شہادت موجود نہ ہو ایک مسلمان کے ساتھ حسن ظن کے
تحت اسے حلال و مباح سمجھ جائے گا۔

ان اصول کے تحت ایسا شخص کر جس کے پاس حلال و حرام دونوں طرح
کا آمدنی ہو، کب اس کے دیا یا قبول کرنا جائز ہوگا اور کب نہیں؟ اس بارے
میں فقہاء نے رہنمائی کی ہے کہ اگر کسی کی آمدنی کا غالب حصہ حرام آمدنی پر مشتمل ہو
تو اس کے تحائف قبول کرنا یا اس کے یہاں کھانا جائز نہ ہوگا اور غالب حصہ حلال
کا ہو تو نیا فستہ تر تحائف کا قبول کرنا جائز ہوگا۔ البتہ اگر غالب آمدنی حرام ہو اور

اور ہر ایک رقم کے پورے میں دینے والا مراحت کرے کہ یہ حلال کی آمدنی سے ہے تو قبول کر سکتا ہے۔ اسی طرح آمدنی کا غالب حصہ حرام پر مشتمل ہو لیکن پدیدہ دینے والا کسی ایسے ذریعہ آمدنی کے اطلاق دے جو حلال ہو جیسے قرض یا وراثت تو قبول کیا جاسکتا ہے۔^(۱)

جہان اور میزبان کے آداب

اسلام میں جہان و میزبان کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جہان نواز تھے، آپؐ نے غیر مسلم جہانوں کی بھی مہمانی پرور سے اہتمام سے فرمائی ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ تین دنوں جہان نوازی حق ہے، پہلے دن اہتمام کے ساتھ، دوسرے دنوں میں جو بے تکلف میسر آجائے، کھلا دیا جائے، اس میں جہان کی رعایت بھی ہے اور میزبان کی بھی، بلکہ بعض صورتوں میں تو میزبانی کو واجب قرار دیا گیا ہے (ترمذی ص ۱۹)۔

جہان کے لئے مستحب ہے کہ میزبان جہاں بیٹھانے کا نظم کریں، وہاں بیٹھے، جو کچھ کھانے کے لئے پیش کیا جائے اسکا پر راضی رہے، صاحب خدک اس کا کد سے نکلے، دوسرا پس ہوتے ہوئے دھار دے (۲) مدعوین ایک دوسرے کو کھانا لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بعضوں سے اجازت دی ہے اور بعضوں نے منع کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کا انحصار عرف پر ہے۔ جہاں کے عرف میں جہانوں کا اس طرح ایک دوسرے کو کھانا لگانا عروج ہو اور اس پر میزبان کو نا اری نہ ہوتی ہو وہاں ایک دوسرے کو کھانا لگانا جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ التحصیل فی هذا

ينظر الى العرف والعادة دون القواعد (۳)

(۱) عالمگیری ۲۲۲/۵

(۲) ہندیہ ۲۲۲/۵

(۳) حوالہ سابقہ۔

استعمال کو بے رحمی تصور کرتے ہیں اور اس کو مصلحت منہ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر جانور کو ان کی خوراک قرار دیتے ہیں اور اس باب میں کوئی امتیاز تو فریقہ نہیں رکھتے۔ یہ دونوں ہی اعتدال سے دور اور قبیح ہیں۔

نہرت کے باقی ہیں۔ خدا نے کائنات میں جو نظام و بوبیت قائم کی ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ اعلیٰ مخلوق اپنے سے کمتر مخلوق کے لئے سبب بنے۔ جو رگوں کو دیکھ کر اپنے سے کمزور حیوان سے پیٹ بھرتے ہیں، چوپائے نباتات کھاتے ہیں اور اسی پر ان کی حیات کا دار و مدار ہے۔ حادث کہ نباتات میں بھی ایک نوع کی حیات موجود ہے۔ بڑی پھلیاں چھوٹی پھلیوں کو غذا بناتی ہے اور چھوٹی پھلیاں آبی حشرات کو، زمین پر چنے والے جانوروں کی خوراک زمین پر چنے والے حشرات اللہ نہیں، چھوٹے پرندے بڑے پرندوں کی خوراک ہیں اور کبوترے مکھڑے چھوٹے پرندوں کے خدا کی کائنات پر جس قدر غور کی جائے کہ کے نظام و انتظام کی اساس یہی ہے جو لوگ اس اصول کے بغیر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لئے کم سے کم خدا کی اس بستی میں رہنے کا کوئی حراز نہیں کہ پانی کا کوئی قطرہ و سہوا کی کوئی سانس اس وقت تک ملے سے آخر نہیں سکتی جب تک کہ سیکڑوں نادیدہ جراثیم اپنے لئے پیغام اجل نہ سن لیں۔

یہی ہے اعتدالی اس سمت میں بھی ہے کہ ہر حیوان کو خدا کے لئے ذبیت سمجھا جائے۔ یہ مسلمات اور ثابت شدہ حقائق ہیں۔ سے ہے کہ انسان پر خدا کا اثر پڑتا ہے یہ اثر جہول بھی ہوتا ہے اور اعلیٰ کی جاہلوں میں دشیر و مبرور تک میں سائب و پھوک کینہ پروردی و دیشہ زنی کی خواہش و فہم ہے، گندے میں حق ضرب آتش ہے۔ خنزیر میں جیسا ہے اعتدالی و پوست کی کا اثرات قوموں میں آفتاب نصف النہار کی طرح نمایاں ہے جو اس کا استہمان کرتی ہیں، کتے کی حرمی

آز و رقاعت و استغفار سے محرومی نوک زباں ہے چھپکلی اور بعض حضرات لاش
 پیاریوں کا سرچندہ میں بند کعبے شری، لومڑی کی چار یا آری گیدڑ کی بزدلی
 محتاج اظہار نہیں۔ مقام فکر ہے کہ اگر انسان کو ان مہوروں کے خوراک بنانے
 کی جدت دردی جائے تو کیا بھی وصف اس کے وجود میں بھی رچ بس نہ
 بنائیں گے؟

اسی لئے اسام نے ان دونوں کے درمیان اعتدال کی رہ نکالی، ایک
 طرف بہت سے جانوروں کو حلال قرار دیا، دوسری طرف وہ حیوانات جن کا گوشت
 انسان کی خلال کیفیت، طبیعت اور حسانی صحت کے لئے مضر ہو سکتا تھا یا کو
 حرام قرار دیا۔ اب یہ کہ کو سے جانور حرام ہیں اور کو سے حلال؟ اس سلسلہ میں قرآن
 مجید نے ایک تقاعدہ مقرر کر دیا کہ طہیت "اور پاک ٹوٹیں حلال ہیں ورنہ پاک و
 بد خواہ تو جن کو قرآن کی کتاب میں تنبیہ نہ ہو گیا ہے، حرام ہیں، نفی لہم لہبنا
 و یحرم منہم الخ لث و لا یحرم منہم الخ لث و لا یحرم منہم الخ لث" کہ انسانی فطرت سیمہ جسے پاک و طیب
 سمجھے سے کھائے اور جس کو خست سمجھے اسے نہ کھائے، لیکن یہی ہے کہ اس فیصلہ
 کو ہر فساد کے ذوق و مزاج پر منحصر کر دیا جاتا، نہ ممکن تھا اور نہ مناسب، چنانچہ
 شریعت نے اس کی جبروی تفصیلات بھی متعین کر دی کہ کن کا شکار طہیات میں ہے
 اور کن کا نجاست میں؟ ————— چنانچہ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حیوان
 میں طرح کے ہیں، دریائی، زمینی اور پندہ

دریائی جانور

دریائی جانور میں مام، بوخیرہ کے نزدیک صرف مصلیٰ ہوں پہ لقیہ
 کوئی بھی جانور حلال نہیں۔ مردادہ و موتوم، طہیت میں داخل ہے اسلئے

کو حضور نے اس سے صرف بھلی اور نڈی کا استثناء فرمایا ہے اور زندہ ہو تو نہایت
میرا داخل ہے۔ — نیز بھلی بھی اگر طبعی موت مر جائے اور اس طرح
اور نہ جانے کہ پیٹ کا حصہ اور پرہیز اور پشت کا حصہ نیچے تو یہ حرام ہے، اسی کو حدیث
میں ملک طانی قرار دیا گیا ہے اگر اس کے برعکس پشت کا حصہ اور پرہیز تو اس بھلی کو
کھانا حلال ہے (۱) کیوں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مذکورہ بھلی کے کھانے
سے منع فرمایا ہے (۲)

دوسرے فقہاء کے یہاں اس باب میں بڑی وسعت ہے اور اختلاف
اقوال بھی، امام شافعیؒ سے متن طرح کی رائیں مقبول ہیں۔ تمام دریائی جانور حلال ہیں
چھلک کے علاوہ سب حرام ہیں، تمیز کے یہ کہ خشکی کے جو جانور حلال ہیں، اسی نوع
کے دریائی جانور بھی حلال ہیں اور خشکی کے جو جانور حرام ہیں اس نوع کے دریائی
جانور بھی حرام ہیں۔ — پہلا قول فقہ رشوانی کے یہاں زیادہ صحیح
ہے (۳) امام احمد کے یہاں محدث کے سوا تمام دریائی جانور حلال ہیں (۴) مالک
کے یہاں بھی تمام دریائی جانور مباح ہیں مگر دریائی سور مکرہ ہے (۵)

ان فقہاء کے پیش نظر وہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سمندر کے پانی کو پاک اور اس کے مردار کو حلال قرار دیا ہے الطبرہ ۱ ص ۷۷
الاحل حیثیتہ (۶) اس حدیث میں محکوم ہے اور تمام مسندیں جانوروں کو حلال

(۱) رد المحتار ۱/۵ ص ۹۵

(۲) ابو داؤد ص ۱۰۲ ص ۵۳۳ بحوالہ ابن ماجہ ص ۱۰۲ ص ۱۰۳ بحوالہ ابن ماجہ ص ۱۰۲

(۳) جامع ترمذی ص ۲۴۹

(۴) طحاوی ص ۲۴۹

(۵) الدرر ص ۲۴۹

(۶) ابو داؤد ص ۱۰۲ ص ۵۳۳ بحوالہ ابن ماجہ ص ۱۰۲ ص ۱۰۳

قرار دیا گیا ہے، احناف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں ۹ حیثیت سے تمام مردار مرد نہیں بلکہ صرف کھجلی مرد ہے اس لئے کہ قرآن نے سمندر اند خشکی کے جانوروں کے فرق کے بغیر تمام ہی مردار کو حرام قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد سے صرف ایک دریل جانور کھجلی اور ایک خشکی کے جانور ٹڈی کو مستثنیٰ فرمایا ہے اعلیٰ سلطانہ سیتان العلوت والنجیر (۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں یہاں ۹ حیثیت سے تمام جانور مرد نہیں ہے، صرف کھجلی کی حالت بیان کرنا مقصود ہے، خیال ہو کہ کہ احناف کی رائے زیادہ قوی اور شریعت کے مزاج و مذاق سے زیادہ قریب ہے کیوں کہ باوجود اس کے کہ عرب کا خط ساحل سمندر پر واقع ہے، خود پختہ اسلام اور آپ کے اصحاب اہل مقام سے سوائے کھجلی کے کسی اور دریائی جانور کا کھنا ثابت نہیں۔ ————— واللہ اعلم۔

خشکی کے جانور

جانوروں کی دوسری قسم وہ ہے جو خشکی کے جانور کہلاتے ہیں، یہ تین طرح کے ہیں، ایک وہ جن میں خون بالکل نہیں پایا جاتا جیسے ٹڈی، مہر، مکھی، ککڑا وغیرہ، ایسے حیوانات میں ٹڈی کے مواسب کے حرام ہونے پر اتفاق ہے، دوسرے وہ جن میں خون ہے لیکن بہتہ ہوا خون نہیں ہے جیسے سانپ، چھپکلی اور تمام حشرات الارض ان کے حرام ہونے پر بھی اتفاق ہے سوائے گوہ (غضب) کے جو امام شافعی اور بعض فقہاء کے نزدیک حلال اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے (۲) تیسرے وہ جن میں بہتہ ہوا خون موجود ہے، یہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک پالتو جانور اور دوسرا

(۱) ۱۰۱۱ء ص ۲۳۲ باب فیہ الحیوان والابلہ۔

(۲) ۲۳۱/۹۶۹ شرح تہذیب ۱۳۶۹۔ بدائع ص ۳۳۱۔

کہ وہ بھی اس کو حرام قرار دیتے تھے، چنانچہ امام صاحب نے اپنی "موطنہ" میں حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوہریرہ کی وہ روایت نقل کی ہے جو زندہ جانوں کی حرمت کے بارے میں ہے پھر لکھا ہے کہ بھی پانچواں اسے جو والا امر عندنا (۱۱) پرندوں کے سلسلہ میں حدیث میں بنیاد کی اصول یہ بتایا گیا ہے کہ پرندوں میں بھی دسے حرم ہوں گے۔ اور دو خدوں سے مراد وہ پرندے ہیں جن پر خدوں سے ہنسا کر دیتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے یہی اسنی علی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی قاب من السبع وعن کل دى من الطیر (۱۲) اسی لئے فقہار پنجے سے شکار کرنے والے اور دوسرے پرندوں پر حملہ آور ہونے والے پرندوں کو حرام قرار دیتے ہیں (۱۳) فقہار شوافع نے اس سلسلہ میں کچھ زیادہ منضبط اصول مقرر کئے ہیں۔ ورنہ یہ کہ تین طرح کے پرندوں کا کھانا حلال ہے۔ اول وہ جو خود زندہ ہو جیسے باز، شاہین، عقاب وغیرہ، دوسرے وہ کہ جن کو شریعت نے مارنے سے منع کیا ہے جیسے ککھی، ہندو وغیرہ۔ تیسرے وہ جن کو مارنے کا حکم دیا ہے جیسے مین (۱۴)

پرندوں میں کوتے کی بعض قسموں کے سلسلہ میں اختلاف ہے، کوئی بالاتفاق حرام ہے۔ اسی طرح نجاست خود کو تو۔ لیکن وہ کو اچھا دانہ اور کھیتوں سے کھاتا ہے اکثر فقہار کے نزدیک جائز ہے (۱۵) بلکہ ملک العلماء طائفہ کسانوں نے تو اس کے حلال ہونے پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے والغراب الذی یاسهل

۱۱) مولانا صاحب: ۱۱۴۳، البقرہ، کل ذی قاب من السبع۔

۱۲) مسلم عن ابی عباس ۴/۱۱۴، البقرہ، کل ذی قاب من الطیر۔

۱۳) بیان المسائل ۲/۱۶۸۔

۱۴) شرح منہج ۲/۱۶۹۔

۱۵) المنہج ۲/۱۶۹، شرح منہج ۲/۱۶۹۔

الغيب والوزر عدو العقيق ونحوها خلل بالاجماع (۱۱) اس سے مراد وہ کو ا ہے جس کو ترانہ کہا جاتا ہے۔ (۱۲) ————— ان کے علاوہ عام پرندے مرغی، ابطہ، ناخنہ، کبوتر، گودیئے وغیرہ بالاتفاق حلال ہیں۔

نجاست خور حلالی جانور

الہیۃ حلال جانور بھی نجاست خود ہو جائیں جن کو عربی میں حلالیۃ کہا جاتا ہے تو اس کے کھانے میں کراہت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا (۱) بلکہ ایک حدیث میں اس پر سوار ہونے سے بھی منع فرمایا ہے (۲) اس روایت کو سامنے رکھ کر فقہاء نے احکام مقرر کئے ہیں اور وہ یہ کہ اگر کثرت نجاست خوری کی وجہ سے کسی بھی جانور گائے، اونٹ، مرغی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے اور اس کے گوشت سے بو آنے لگے تو اس کو ایک مخصوص وقت کے بغیر ذبح کرنا جس میں یہ یو جاتی رہے مکروہ ہے (۳) کتنے دنوں روک رکھنے میں اس کے گوشت کی کراہت ختم ہوگی۔ اس سلسلہ میں بعض فقہاء نے اندازہ قائم کیا ہے اور دنوں کی تعیین کی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاسکتی بلکہ جتنے دنوں میں بو کے ازالہ کا غالب گمان ہو جائے کراہت ختم ہو جائے گی۔

خاص ابو حنیفۃ لا یوقت فی حبسھا وقال تحبس حتى تطیب وھو قولہما

۱۱ ۲۶/۵ ج ۲

۱۲ ۵/۵ ج ۲

۱۳ ترمذی ص ۲۱۲

۱۴ فی النکاح ص ۲۰۰ ج ۲

۱۵ شرح منہج ص ۲۲۲ ج ۲

ذبح کی بنیادی شرط

حلال جانوروں کو بھی شریعت اس وقت کھلنے کی اجازت دیتی ہے جب کہ اس کو شرعی طور پر ذبح بھی کر دیا گیا ہو، اسلام کے اس حکم کا رشتہ کثرت صحت انسان کی اور دوسری طرف اصلاح عقیدہ دونوں سے ہے۔ حیوان کو صحیح طور پر ذبح نہ کیا جائے کہ اس کے جسم کا پتہ ہو، خون یورمی طرح خارج نہ ہو جائے اور جسم کے اندر ہی میچ ہو جائے تو اس میں ایک طرح کی سمیت پیدا ہو جاتی ہے ورنہ صحت کے لئے سخت مضر ہو جاتا ہے۔ دوسرے اقوام غم پہنے، پیے، عقیدہ و تقصیر کے مطابق جانوروں کی قربانی اور دیویوں دیوتاؤں پر چڑھا دے دیتے رہے ہیں دین کا شاید کوئی مذہب ہو جہاں کسی رسمی طور پر پختہ ذہنی تصورات کے ساتھ جانوروں کے پھینٹ چڑھا کر کھل نہ پامانہ ہو۔ اسلام کہ سر پا توحید کا دلی ہے اس نے ہر اس عمل کو جو شرک کا مظہر تھا، توحید کے سچے میں اٹھا ہے، اس نے نہ جیسی روزانہ پانچ وقت پڑھنی جانے والی عبادت رکھی مگر اس لئے نہ سورج کو قید بنایا نہ دوسرے مذہب کی طرح کسی خاص سمت کو، بلکہ علامتِ حق پر خود کھڑے نہ کو قید بنایا گیا جس کی بنا پر ہی توحید کے لئے پوری حق، اسلام کے پہلے بعض قومیں پانسوں اور قال کے ذریعہ قسمت کا حال معلوم کرتی تھیں، شریف سے مہاکے لئے مستحضر کی تہذیب رکھی، بادشہ کے لئے مشرکانہ اعمال و رسوم کئے جاتے تھے، اس کی جگہ حلوة استغفار مقرر ہوئی، ٹھیکہ کی طرح قربانی تھی رکھی گئی۔ خدو بار کدرا وازہ نہ نہیں کیا گیا اور جانوروں کے ذبح کئے جانے کی ایک فطری ضرورت پہنچتی نہیں برقی گئی مگر اس طور کہ اسی مشرکانہ عمل کو عین توحید و ایمان کا قہر نہ دیا

گیا کہ یہ نور خدا ہی کے نام سے ذبح کئے جائیں گے اور اس کے برائے کسی درکار کا
 لینا تک اسے حرام کر دے گا اور نام بھی ان قوموں کا یہاں معتبر ہو گا جو خدا کے وجود
 کا تسلیم و اقرار کرتے ہوں اور فی الجملہ اس کی توحید کے تابع و معترف ہوں
 اس لئے ذبح کے احکام کو شریعت نے عام غنیمت و وضاحت کے ساتھ
 بیان کیا ہے اور ان کے بنیادی شکات یہ ہیں:

- ۱۔ ذبح کی حقیقت اور ذبح کے لئے استعمال کئے جانے والے آلات
- ۲۔ ذبح کرنے والوں میں مطلوبہ اوصاف
- ۳۔ خود ذبیحہ یا نور ذبح کے وقت کس حال میں ہو؟
- ۴۔ ذبح کے وقت کس طرح اللہ کا ذکر کیا جائے؟
- ۵۔ ذبح کے مستحبات و مکروہات

قابریاتہ جانور کا ذبح

فقہاء نے ذبح کے دو طریقے رکھے ہیں۔ اختیاری اور اضطراری، اضطراری
 سے مراد شکار کو حلال کرنے کے ہیں اور ان کا ذکر آگے آتا ہے، ذبح اختیاری یا جائز
 کہے سکتے ہیں جو قیاد اور اختیار ہیں، ان کے لئے دو طریقے مستعمل ہیں، ذبح
 اور خمر۔ ذبح کا تعلق طہن سبب و خمر کا تعلق مسیئہ سے ہے، حقوت
 ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: **الذبح المسیئہ لا یجوز و شہدۃ**
 زمی نے اس سلسلہ میں بعض مہیہ کے آثار بھی نقل کئے ہیں، ۱۲ اوٹ میں
 خمر بہتر ہے اور اوٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں میں ذبح کیونکہ اللہ تعالیٰ

نے پیغمبر اسلام کو عمر کا حکم دیا۔ فصل لربك والحمد (کوثر۔ ۷) اور آپ کی بعثت ایک ایسی قوم میں ہوئی جو اونٹ کی پردیش کے لئے مشہور تھی اور بنی اسرائیل کو ذبح کا حکم دیا گیا کیوں کہ وہ گائے بیل وغیرہ سے غذائی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ ان شعبہ موکدان مذبحوا بقرة آ اس پر بھی اتفاق ہے کہ اگر گائے وغیرہ کا بخر کر دیا اور اس کو ذبح کر دیا تب بھی ذبیحہ جائز ہوگا (۲) البتہ امام مالک کے نزدیک کسی مجبوری کے بغیر ایسا کرنا مکروہ قنریٰ ہے (۳)

ذبح میں کنہوں کا کٹنا ضروری ہے، اس سلسلہ میں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جانوروں کی اودا ج کاٹ دینی جائیں، ما طری الاوداج (۴) اور بعضا کے یہاں اوداج سے مراد غذا کی نالی (دسری) سانس کی نالی (حلقوم) اور خون کی دونوں شرگ (دو چین انہیں) بہتر تویہ ہے کہ یہ چاروں نایاں کاٹ جائیں (۵) کہ اس طرح جان بھی بے ہولت نکل سکے گی اور خون بھی پوری طرح بہہ جائے گا۔ تاہم ان چار میں سے کوئی نہیں لگیں بھی کاٹ جائیں تو کافی ہے (۶) امام شافعی کے نزدیک غذا اور سانس کی نالی کا کاٹ جانا ذبح شرعی کے لئے کافی ہے اور خون کی دونوں شرگ کا کاٹنا بہتر ہے (۷)۔ ہی دوائے حنا کہ چہ (۸) حقیقت یہ ہے کہ احناف ہی کی رائے اس باب میں زیادہ قرین عقل بھی ہے اور نص سے قریب بھی۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ گائے بکری وغیرہ کو ٹاکر ذبح کیا جائے اور

(۱) الملق ۱۹/۲۱۴۔

(۲) الوجہ شرح منہج ۹۰۸۔ دس حوالہ سابق

(۳) المبدی علی الاقرب ۳/۲۶۳ کتاب الذبائح

(۴) بدیع ۵/۳۱۔ (۵) حوالہ سابق

(۶) شرح منہج ۹۶۹

(۷) الملق علی المذہب الذریعہ ۱/۲۵۵۔

اونٹ کو کھڑا کر کے۔ اس طرح کہ اس کا پایا ہاتھ بندھا ہوا ہو ۱۱: حضرت ابن عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اونٹ کوٹا کر ذبح کر رہا ہے تو فرمایا کہ کھڑا کر کے ذبح کرو کہ یہ حضورؐ کی سنت ہے اور مینہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹا کر ذبح فرمایا ہے (۱۲)

آلات ذبح

آلات ذبح دو طرح کے ہو سکتے ہیں، آلہ قاطعہ اور آلہ ناسخہ۔

آلہ قاطعہ سے مراد ریا پھیلہ ہے جو اپنی چوٹ اور دباؤ کے ذریعہ جسم کو پھاڑ دے، جیسے ہاتھ سے لگا ہوا ناخن، درمخ سے لگے چوٹے دانت، ان کے ذریعہ گوجاؤر کی مطلوبہ نمایاں کٹ جائیں پھر بھی ان کا کھانا جائز نہیں، وہ مردار کے حکم میں ہیں، آلات قاطعہ سے وہ آلات مراد ہیں جن میں کاٹنے کی صلاحیت ہو اگر یہ لوہے کی ہوں تب تو ان سے جانور کا ذبح کرنا جائز ہے چم اور اگر کوئی اور چیز ہو تو اس کا تیز اور صاف ہونا ضروری ہے جیسے لکڑی، بانس، ٹوکھا پتھر وغیرہ بقول امام نوویؒ کے حصولہ بصلہ مجدد (۳) البتہ ناخن، ہڈیوں اور دانتوں سے ذبح کے جائز ہونے اور نہ ہونے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو حنیفہؒ کے یہاں اگر یہ جسم سے علیحدہ ہوں اور ٹکڑیاں کاٹ سکتے ہوں تو جائز ہے امام مالکؒ کے پاس ہڈی سے جائز ہے ناخن اور دانتوں سے نہیں، ورام شافعیؒ اور احمدؒ کے نزدیک ان تینوں سے ذبح کا عمل کافی نہیں، کیوں کہ حضورؐ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو عبثیوں کا طریقہ قرار دیا ہے، تاہم اس پر سبھوں کا

۱۱۔ شریعہ حنبلیہ ۹۲/۹۔

۱۲۔ شریعہ حنبلیہ ۸۳/۹۔

۱۳۔ بدائع ۴۲/۵، شریعہ حنبلیہ ۸۲/۹۔

اتفاق ہے کہ تیز دھار دار چھری سے ذبح کرنا بہتر ہے، حضورؐ نے فرمایا: ولیحّد احدکم شدةً ولیحّد احدکم من خون میتر طور تکل شکتا ہے، جان بھری بھٹکنی ہے اور ہاتھ کو بھی اذیت کم ہوتا ہے۔

ذبح کے اوصاف

ذبح کرنے والے کو حائل ہونا چاہیے، چال، بتلئے نہ اور ایسا بچہ جس میں عقل و تیز نہ پیدا ہوئی ہو ان کا ذبیحہ حلال نہیں چوگا، اس لئے کہ ذبح کرنے والے کو ایسا ہونا چاہئے جو ذبح کا مفہوم سمجھتا ہو، اس پر قادر ہو اور بال و وہ بسم اللہ کہتا ہو (۱۲) ایسا بچہ جو بسم اللہ اور ذبح کے مفہوم کو سمجھتا ہو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ یہی حکم کم عقل (مستوح) آدمی کا بھی ہے، ذبح کے معاملہ میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، گونگا جو قوت گویائی سے محرومی کی بنا پر بسم اللہ کہنے سے معذور ہو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا (۱۳)۔ یہی دائرہ مالک اور آدم احمد کی بھی ہے امام شافعیؒ کے نزدیک بچوں اور قشہ میں مدبوش کا ذبیحہ بھی حلال ہوتا ہے (۱۴)۔

ذبح کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلمات یا اہل کتاب میں سے ہو، ارشاد خداوندی ہے: **وَلَا تَجِدُ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّامَنَ اَنْ يَّذْبَحَ بِهَا شَيْئًا وَلَا كَلِمَةً** (۱۵) لہذا مشرک، مجوسی، مرتد خواہ اس نے کوئی بھی مذہب

المعنی ۲۷/۹	۱۱۱
ہر ذبح کا ۲۲/۵	۱۲۱
در مقدار و راجحہ ۲۹/۵ - ۸۸	۱۳۱
شرح صیب ۲۷/۹	۱۴۱
ذبح ۱۳۵/۵	۱۵۱

قبول کیا ہو، ان سب کا ذبیحہ حرام ہوگا، فقہار نے حیوان کے ذبیحہ کو بھی حرام قرار دیا ہے (۱) اور مسلمانوں کے لیے فرقہ بین پر بعض لوگوں نے کفر کا فتویٰ لکھا ہے جیسے مستزید، روحانی، گو بعض علماء نے ان کے ذبیحہ کو بھی مرتد جہنم کے ذبیحہ کے حکم میں لکھا ہے اور حرام قرار دیا ہے لیکن محقق علماء علامہ ابن ہمام وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا کہ ان کا دھرم کم ذکم اہل کتاب سے کم نہیں، یہ کہہ کر ان کا کفر ثابت کیا ہے (۲) البتہ قادیانی چوں کہ مرتد اند زندہ بتی کے حکم میں ہیں اور ان کا کفر شک اقبال سے ورا ہے اس سے ان کا ذبیحہ حرام اور مردود کے حکم میں ہوگا (۳) اس پر بھی اتفاق ہے کہ لوگ دائرۃ اسلام میں ہو گود و قایق ہوں، ذاتی اور تشہ خواہ ہوں، چور اور ڈاکو ہوں، بہر حال ان کا ذبیحہ حلال ہوگا (۴)

اہل کتاب سے مردود ہونے والے ہیں، قرآن کی تصدیق کے بغیر اقوام عالم میں سے کسی کے ہوسے میں ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ بارہ کسی کتاب آسمانی کے حامل ہیں اور ان کے پاس موجود صحیفہ الہامی ہے جو عرف شکل میں ان کے پاس موجود ہے، ایک ایسا مسئلہ جس سے نکاح و نفہ اور عصمت و ذبیحہ کی حالت متعلق چور بعض نکل و تخمین و قیاس اور گمان کے تحت فیصلہ کیا جانا کسی طور قرین انصاف نظر نہیں آتا، اس لئے بعض اہل علم نے ہندوؤں اور بدھستوں وغیرہ کو جو اہل کتاب کے زمرہ ہمارے کی کوشش کی ہے وہ اس گتہ گار کے خیال میں صحیح نہیں ہے۔

(۱) رد المحتار ۵/۱۸۹

(۲) دیکھئے رد المحتار غلطی ۵/۱۸۹

(۳) تفصیل کیلئے دیکھئے "خاموش فقہ ج ۱، مادہ اہل کتاب۔

(۴) ملخص ۲۱۵/۹

ذبیحہ میں حیات کی شرط

جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس کے لئے عزریٰ ہے کہ موت کے وقت اس میں حیات موجود ہو۔ مختلف فقہاء نے اپنے اپنے تجربات کی بنا پر موت و حیات کی علامتیں مقرر کی ہیں، حرکت کرنا، خون کا اگلنا (۱) شدید حرکت اور شدت کے ساتھ خون کا بہاؤ (۲) وغیرہ۔ علامہ حنفی نے ان علامات کا زیادہ احاطہ کیا ہے مثلاً منہ کا بند ہونا زندگی کی علامت ہے، آنکھ کا بالکل کھلا ہونا موت کی علامت ہے، پاؤں کا سیٹ زندگی کی علامت ہے، بان کا کھڑا ہونا زندگی اور گرہانا موت کا پہچان ہے (۳)

لیکن مختلف فقہاء کی عبارتوں سے جو بات منہج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حیات دو قسم کی ہے۔ ایک حیات مستقرہ جو کسی زندہ حیوان میں ہوتی ہے اور ایک وہ خاص حیات جو داغ اور قلب کی موت کے بعد جدید تحقیق کے مطابق اعضا میں باقی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے منظر باز حرکت کا عذر ہوتا ہے جس کو عرف میں سوکت مذہبی کہا جاتا ہے، تو جانور اس وقت حلال ہوگا جب کہ اس میں حیات مستقرہ کی رمق باقی رہ گئی ہو اور ذبح کر دیا جائے اور اس حیات کا اندازہ علامات، تجربات و قرآن اور حدیث و روایات میں طبی اور سائنسی آلات کے ذریعہ لگایا جاتا ہے، اسی لئے فقہاء نے مسئلہ کی بنیاد کسی خاص علامت پر نہیں رکھی بلکہ ذبیحہ کی موت و حیات کے بارے میں علم و واقفیت پر رکھی ہے ذبیحہ شاة سورۃ نحرکت او خروج اللہام

(۱) ہدایہ ۵۲/۵۔ ۶۱ شرح بہذ ۸۹/۶۔

(۲) در فتاویٰ علیہ ۱۹۹/۵۔

حلت والاقلام، فاعبدوا حیاتہ عند ذلک، وان عمرجات سحلت مطلقاً؛

ذبیحہ پر بسم اللہ

خاندان کو ذبح کرتے وقت ضروری ہے کہ سنا پر بسم اللہ کہا جائے، مارشال خداوندی ہے، لاننا کلنا من اللہ، کما سجدہ اللہ (۱۲۱: ۱۲۲) اس لئے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا واجب ہے، متعدد حدیثیں بھی اس بسم میں منقول ہیں، البتہ اگر بسم اللہ کہا بھول جائے تو شریعت اسے معتد و قرار دیتی ہے اور شریعت اس کے ذبیحہ کو جائز سمجھتی ہے، خود قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے اس لئے کہ بسم اللہ کے ترک کو قرآن فسق قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ فسق اسی عمل میں ہوتا ہے جس میں کسب و لادہ کو دخل ہو، بھوں کی وجہ سے کوئی کام چھوٹ جائے تو ایسے شخص کو فسق نہیں کہا جاسکتا، اس لئے جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا جائے تو ذبیحہ مردار کے حکم میں ہوگا لیکن بھول کر بسم اللہ نہ کیا تو ذبیحہ جائز ہوگا، یہی دلیل امم ابو حنیفہ اور امام احمد کی ہے (۱۲) ماکہ کے نزدیک بھول کر بسم اللہ نہ کہہ سکتا تب بھی ذبیحہ درست نہ ہوگا اور ذبیحہ مردار قرار پائے گا، شواہد کا خیال ہے کہ بسم اللہ کہنا سنت ہے، جان بوجھ کر بسم اللہ نہ کہے پھر بھی ذبیحہ حلال ہوگا کہ اصل مقصود صرف یہ ہے کہ ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے تاہم آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رائے دیگر صحیح ہے جو فقہاء احناف کی ہے۔

بسم اللہ کہنے کا یہ حکم مسلمان اور ہل کتاب دونوں کے لئے برابر ہے یعنی یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ بھی اسی وقت حلال ہوگا جب کہ وہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لے

(۱۲) رد المحتار، ۵/۱۶۶۔

(۱۳) جامعہ، ۵/۲۰۸، مفتی، ۲۰/۳۲۔

لا تَحِلُّ الْمَذْبُوحَةُ مِنْ تَحْتِ قَوْلِ التَّحْمِیَةِ صَلَواتُہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَواتُہِ (۱) مسلمان کی طرح اگر کتابی بھی اپنے عقیدہ کے مطابق جانور پر غیر اللہ مثلاً حضرت مسیح وغیرہ کا نام لے لے تو اکر اور بعد کا اتفاق ہے کہ اس کا کھانا حرام ہوگا (۲)

بسم اللہ کہتے کا طریقہ

جانور پر بسم اللہ کہتے کا جو معروف طریقہ سلف کے یہاں رہا ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ واللہ ادرہ کہا جائے (۳) تاہم اس کے لئے کوئی خاص کلمہ مقرر نہیں ہے، حدیثوں میں جو بات بھی گنتی ہے وہ یہی کہ اللہ کا نام لیا جاتا چاہئے اور بس۔ اس کی کوئی تفصیل یہ سننا نہیں کی گئی اور نہ کسی خاص لفظ کی تحدید اس لئے اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی یا اسم صفاتی رحمن، رحیم وغیرہ تنہا لے لیا جائے یا تسبیح، تحمید کا کلمہ پڑھ لیا جائے، والا اللہ اللہ کہا جائے، خدا کا نام عربی زبان میں لیا جائے یا کسی اور زبان میں، تمام صورتیں جائز اور درست ہیں (۴)

ہاں یہ ضروری ہے کہ خود ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے، اگر اس کی طرف سے کوئی دوسرا بسم اللہ کہہ دے یا دو آدمی ذبح کر دے، ایک کہے اور دوسرا چھوڑ دے تو یہ کافى نہیں۔ ایسے ذبح کا کھانا حرام ہوگا (۵)

یہ بھی ضروری ہے کہ خاص فعل ذبح کو انجام دینے پر ہی کی تیت سے اللہ کا نام لے، اگر بطور شکر کہے "الحمد للہ کہہ دے، چھینک کا جواب دے یا یوں

(۱) شامی ۵/۱۹

(۲) المغنی ۹/۳۲۱۔

(۳) البدائع ۲/۳۸۸، اب فی الذلۃ یعنی یہاں ہوتا۔

(۴) بدائع ۵/۳۸۔

(۵) شامی ۵/۱۹۔

ہی تسمیہ وغیرہ کے کلمات پڑھے، فریغ پڑھنے کا نام لینا مقصود نہ ہو تو یہ ذبیحہ حلال نہ ہو گا۔
 یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یہاں
 تک کہ اگر ذبیحہ کے وقت اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے تب
 بھی ذبیحہ حرام ہو جائے گا، خود آپ کا ارشاد ہے کہ دو موافق پر میرا ذکر نہ کیا جائے
 چھینک کے وقت اور ذبیحہ کے وقت۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ذکر کے
 وقت تنہا اللہ کا نام نہ جوڑو التسمیۃ عند الذبیح (۲)

امام شافعیؒ کے یہاں آپ پر وعدہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن عام
 فقہاء اس کو بھی منع کرتے ہیں (۳)۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا
 گیا ہے۔ ذبیحہ حیوانات میں شریعت نے تو عید کے اظہار کی خاص روایت رکھی ہے
 اس سے واقعہ ہے کہ اس موقع سے تسمیہ میں رسول کے نام کو شریک کرنا شرک
 ہی ہے۔ مصلوۃ سلام بھی مناسب نہیں۔ جہود، دعا اور اظہار عقیدہ کے موافق
 پر شریعت میں نہ تنہا خدا کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بکیر تحریر یہ صرف اللہ کے
 ذکر سے ہوتا ہے۔ حج کا تلبیہ بھی بعض ذکر خداوندی سے عبارت ہے، اٹھتے بیٹھتے
 سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، آتے جاتے اور عبادتوں کی ابتداء رواں تہا ہر موقع
 محل کے لئے حضورؐ سے کوئی نہ کوئی ذکر منقول ہے لیکن ان تمام اذکار میں خدا
 کی عظمت و بھندگی اور امتنان کے سوا اور کسی بات کا ذکر نہیں، نہ وہاں انبیاء و
 رسل کے ذکر اور مصلوۃ و سلام کے لئے کوئی جگہ رکھی گئی ہے، اس لئے صحیح دہی
 ہے جو عام فقہاء کا مسلک ہے۔

(۱) پانچ/۵ ص ۸۰۔

(۲) حوالہ سابق۔ (۳) احکام الشریعہ الاسلامیہ، ذکری محمد قمر بن اسلم

اسلامی ص ۲۶۰۔ میزان، انگریزی اشعار، کتاب دعا ص ۱۰۰۔

یہ بھی ضروری ہے کہ ذبیحہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے یا ذکر کے بعد
بعد جانف کو ذبیح کرے، اگر اللہ کا نام لینے کے بعد معمول فعل ہو تو کوئی حرج نہیں
لیکن زیادہ فعل ہو جائے، کسی دوسرے کام میں لگ جائے، مجلس بدل جائے
پھر جانف کو ذبیح کرے تو اس کا کھانا حلال نہ ہوگا (۱) وہ گناہ اتنا کہ بسم اللہ اور
ذبیح کے درمیان کتنے وقفہ کو وقفہ طویل سمجھا جائے؟ تو یہ ناظرین کی سوچ پر
موقوف ہے، جس کو وہ طویل سمجھے وہ طویل ہے وحد الطویل ما ینکثوا التاقولہ
یہ بات بھی واضح رہے کہ ذبیح اختیاری میں بسم اللہ کا تعلق فعل ذبیح
سے ہے، اگر ایک ہی دفعہ میں دو جانف کو ذبیح کر دیا تو ایک ہی بسم اللہ دونوں
کے لئے کافی ہے اور اگر یکے بعد دیگرے جانف کو ذبیح کیا تو ہر ایک کے لئے الگ
الگ بسم اللہ کہا جانا ضروری ہے (۲)

مشرینی ذبیحہ

فقہار کے اسی نکتہ سے مشرینی ذبیحہ کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، وراقم
مسورفہ مشرینی ذبیحہ سے متعلق امریکہ کے ایک سوالنامہ کا جواب لکھا تھا، ذیل
میں وہی سوال و جواب درج کیا جاتا ہے:

سوال نامہ

کیا فرماتے ہیں علمبردارین مسئلہ ذیل میں کہ:
کناڈا میں کچھ مسلمانوں نے مرغیوں کے مشرینی ذبیحہ کے لئے ایک خاص

(۱) المصنوع ۱۰/۱، تاریخ ۲۷/۵-۲۸/۵

(۲) در فتاویٰ ۱۹۲/۵

۳۱ حوالہ سابقہ

الجواب و مانند مکتوبہ :

ذبح کے سلسلے میں شریعت نے چند میا دمی ہدایت دیا ہیں اور وہ کسی بھی ذبح کی حالت و حرمت کے لئے مدار اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔

اول یہ کہ ذبح کرنے والا مسنون یا کتابی ہو۔ کتابی سے مراد وہ شخص ہے جو خدا، نبوت اور وحی وغیرہ پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ خود اور شاہد و عداۃ کا ہے و قطعاً انہما من اذوقا نکلت من احسن الذکر۔

دوسرے یہ کہ وہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہے اور بسم اللہ کا مفہوم بھی سمجھتا ہو، چنانچہ قرآن مجید نے کہا: **وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ**۔

بسم اللہ کا مفہوم سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ تو ہر شخص کی جو شخص اس کا مفہوم ہی نہ سمجھتا ہو اس کے بسم اللہ کہنے کے کون معنی نہ ہوں گے مشہور فقیر صاحب ہذا کہتے ہیں: **اذا سئل عن معنى قوله: "بسم الله"**۔

تیسرے بعض روایات کی روشنی میں فقہاء نے ب و گوں اور نالیوں کی نعین کی ہے جن کا ذبح کے وقت ضروری ہے۔ یہ گل چادریں (۱) مرقی یعنی سانس کی نالی (۲) حلقوم (۳) عذرا کی نالی (۴) و دھین یعنی دو بوسہ شہرگین کا

خدیجہ ایسی طرح خوراک کا خراج ہو سکتا ہے ان چاروں اور نالیوں کو کاٹنا جائز یا نہیں۔ فقہاء اسلام میں امام مالک کے نزدیک چاروں ہی کو کاٹنا جائز ضروری ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں، میں بھی کٹ دی جائیں تو کافی ہے (جلد ۲ ص ۱۶۳) جو بھتے مختلف جانوروں کے ذبح کرنے کے لئے الگ الگ پھرے اور

آلہ ذبح کا استعمال ضروری نہیں، اس کا اندازہ جھکنی کی اس عبارت سے ہوتا ہے حتیٰ و اضحیٰ تین اعداد فوق الا حویٰ بل جہہما و بحتہ و اعلیٰ بھتہ

پانچویں ذبح کے لئے جو آلہ تہاں کیا جاتے وہ کاٹنے اور قطع کرنیوالا ہو،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کو تیز کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے
والحدائق حیات۔ (مسلم حدیث ۱۵۷۱)

ایسے آلات جس میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ جانور کی موت کٹنے کی وجہ سے
نہیں بلکہ اس آکر کے وزنی ہوتے اور اس کی وجہ سے گلاب جانے کی وجہ سے
ہوتی ہے تو ذبحہ حلال نہیں ہوگا۔

مذکورہ صورت میں اوپر ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق ذبح کرنیوالا مسلمان
ہے، چنانچہ دباتے وقت بسم اللہ کہتا ہے جن دلوں اور نالیوں کا کانا چاہتا مطلوب ہے
وہ کٹ جاتی ہیں اور جن کی نہ کٹ پاتی ہوں کو متاڑ کر تا اور علاحدہ رکھ بھی سکتا
ہے، ایک ہی آلہ ذبح سے ایک وقت گئی جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ ساری باتیں
جائز ہیں۔

برقی صدمات کی وجہ سے مرغی کی موت ہو جائے یا اس وجہ کا عدم
ہو کہ موت کا احتمال ہو تب تو مردار ہی کہلاتی ہے اور ان کا کھانا حلال نہ ہوگا۔ بہتہ
اگر برقی کے معمولی صدمات کی وجہ سے جانور کے دوران خون میں کوئی کمی نہ واقع
ہوتی ہو، نہ خون میں انجماد پیدا ہو، نہ نیرامریک کے ماحول میں تانولہ اور سماجی
اسباب کے تحت ایب کرنے کی حاجت ہو تو اس کو گوارہ کیا جاسکتا ہے اور یہ غریبہ
بہر حال حلال ہوگا۔ اور علو حیۃ لا تشاء وقت الذبح حلت بالکذا کا تحریک اولاً
خرج منها دم اولاً۔ (ابن ماجہ ۱۵۷۱)

البتہ ذبح کی یہ ممکن کہ ایک شخص نے منہ دایا وریشیں چلنے لگی اور جب
تک مشین چلتی رہے گی، جانور کٹے وہیں گے، وہ ہموں سے قابل خورد ہیں :

اولیٰ کہ ذبیحہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ سوال ۴۔
 کہ ایک شخص شہنشاہ بننے کے بعد انگلیک جہاں کے اور شیشیا ملک سے اس کا نام
 کر لے رہے تو کیا شیشیا کے مذہب ذبیحہ ہونے والے تمام ذبیحہ کی نسبت اس کا ایک
 کی طرف ہوتی، اس کیوں کہ ذبیحہ کے مشین بلواسطہ فعل ذبیحہ انہما دے رہا ہے
 اور فقہ کی اصطلاح میں وہ اس میں کہ لے گا شرع ہے۔ ثانیہ بلواسطہ والے کی حیثیت
 - متعینہ کی ہے، مہاسہر مکلف ہو تو فعل کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے اور
 اگر مکلف نہیں، احکام کے غائب قرار پانے کا اہل مذہب تو اس فعل کی نسبت متعینہ
 کی طرف کی جاتی ہے، اس لئے کہ شہنشاہ بننے والے کا کوئی ذبیحہ تصور کیا جائے۔

اب صرف ایک مسئلہ باقی رہتا ہے کہ کیا آن (an) کہنے والے کا بسم
 اللہ کہنا ان سب مرغیوں کے لئے کافی ہو جائے گا جو ٹیٹن آف (off) ہونے تک
 مشین کے ذریعہ ذبیحہ ہوتی ملی جائیگا؟ اہم مسئلہ ہے اور اس کو کہنے کے لئے
 پہلے ذبیحہ کی بابت چند قواعد پیش نظر رکھنے چاہئیں۔

اولیٰ یہ کہ فقہاء کے اصول اور شریعت کی نصوص کے مطابق ذبیحہ کے اعتبار
 سے ذبیحہ کی دو قسمیں ہیں۔ ذبیحہ اختیاری اور ذبیحہ اضطراری۔ جانور
 قابو میں ہو تو اس کو ذبیحہ کی ذبیحہ اختیاری ہے۔ جانور قابو میں نہ ہو تو اس کو ذبیحہ
 کی ذبیحہ اضطراری ہے، جیسے شکار پر تیر چڑھنا یا کریت یافتہ کتے چھوڑنا۔
 بات ظاہر ہے کہ سوال میں ذبیحہ کی جو صورت دریافت کی گئی ہے اس
 کا تعلق ذبیحہ اختیاری سے ہے نہ کہ ذبیحہ اضطراری سے۔ ذبیحہ اختیاری
 اور ذبیحہ اضطراری کے درمیان فقہاء نے جو احکام میں فرق کیا ہے ان میں سے
 ایک یہ ہے کہ ذبیحہ اضطراری میں بسم اللہ کہنے کا تعلق اگر ذبیحہ سے ہوتا ہے
 اگر کسی نے بسم اللہ کہہ کر تیر چڑھنا یا کتے دوڑانے تو وہ تیر چڑھنے شکار کو لے گا

اور کہتے جتنے قلم کار کو ذبح کر لیا گئے سبھی حلال ہو جائیں گے اس کے برخلاف ذبح
اختیاری میں بسم اللہ کا تعلق قبل ذبح سے ہے، مشہور فقیہ ابن نجیم کہتے ہیں ان
الشمیۃ فی الزکاة والصدقات ص ۱۰۷ علی الذبح لا علی اللہ و قائلہ
الاصطلاحیۃ الشمیۃ علی الالہ علی الذبح

دوسرے یہ کہ چونکہ ذبح اختیاری میں بسم اللہ کا تعلق بعد ذبح سے ہوتا
ہے اس لئے اگر یہ تعاقب عمل ذبح پایا جائے یعنی ایک جانور کو لٹایا، اس کو ذبح
کیا پھر دوسرے جانور کو لٹایا اور اس کو ذبح کیا تو اب ایک ہی بسم اللہ اس دوسرے
جانور کے حلال ہونے کے لئے کافی نہ ہوگا بلکہ وہ بسم اللہ صرف ضروری ہوگا۔
اور اگر ایک ساتھ چند بکریوں کو ایک دوسرے پر لٹا دیا اور ایک ہی بسم اللہ سے
ذبح کرتے چلے گئے تو وہ سب حلال ہو جائیں گے، گو فصل ذبح میں تکرار ہو تو
بسم اللہ میں بھی تکرار ضروری ہوگا اور فصل ذبح ایک ہی ہو تو کوئی تکرار ضروری نہیں
ایک ہی تسمیہ سب کے لئے کافی ہوگا۔ صاحب درغی رے کہ تسمیہ کو واضح کیا ہے
”الاصحح من ذبح احدھا دون الذی لا یحکم ذبحہ و احده یسمیہ
و احده یحکم ذبحہ“ علی احدہما ان الفعل یعد صحتہ
السببہ“ (معارف ۹۲/۵)

تیسرے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ذبح کا وہ مسلسل عمل جس سے
برائے مقصد چھڑا کر دیا جاتا ہے اور مرغیوں کی مد میں آئیں، ذبح
ہوئی چلی جائیں، ایک ہی طعن ذبیح ہے، اس کا اندازہ درمختار کی مذکور بالا علامت
جس میں ایک سے زیادہ جانوروں کے ذبح کو ایک ساتھ صورت قرار دیا گیا ہے
کے علاوہ عامیگری کی صورت سے بھی۔ ہوتا ہے کہ امراء اور حیرے کی
مروہ حرکت کی کیفیت کو نفس ذبیح قرار دیا گیا ہے اور جب تک امراء کی اس

کیفیت میں انقطاع نہ پیدا ہوا ہو اس کو ذبح واحد کے حکم میں رکھا گیا ہے چنانچہ
 کہا گیا: لو اجمع لحدی الشاتین علی الاخری نکفی قسمیہ واحد فاذا ذبحہما
 بامراء واحد ولو جمع العصافیر فی ذبک مذبح و مثنی ذبح میں اکثرہ و لم یسم
 لحدی لثانی ولو اتموا الشاتین علی الحدک جاذ بقسمیہ واحد فی (ہندیہ ۲۸۶/۵)
 ان تینوں قواعد کو پیش نظر رکھ جائے تو مشینی ذبیحہ کا حکم اس طرح
 ممکن ہے کہ:

۱۔ بسم اللہ کہہ کر ثن دبانے والے شخص نے کسی خاص مرغی پر قسمیہ نہیں کہا
 بلکہ مشین کے ذبیحہ صادر ہونے والے مسلسل فعل ذبح پر قسمیہ کہا ہے اور ذبح
 اختیاری میں قسمیہ کا تعلق فعل ذبح ہی سے ہوتا ہے۔
 ۲۔ مشین کا عمل جب تک متواتر چلتی رہے امرار واحد اور ذبح واحد کے
 حکم میں ہے۔

۳۔ لہذا اگر مرغیوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے، ان سب کا ذبح ایک ہی
 فعل ذبح کے تحت انجام پایا ہے اور اس لئے ایک ہی قسمیہ سبکے لئے کافی ہے
 ہاں اگر درمیان میں مشین رک گئی یا بند ہو گئی تو دوبارہ مشین چلاتے ہوئے
 پھر سے قسمیہ ضروری ہوگا۔

یہ ساری تفصیلات ان فقہار کی رائے پر مبنی ہیں جو ذبح کرتے وقت
 قسمیہ کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن امام شافعی جن کے نزدیک مسلمان کے لئے قسمیہ
 کہنا ضروری نہیں کہ بسم اللہ اس کے دن میں موجود ہے، کے یہاں تو یہ ذبیحہ
 کسی تردد و اضطراب کے بغیر حلال ہو گا ہی یہ مسئلہ کو اپنی
 نوعیت کے لحاظ سے ایک نیا مسئلہ ہے لیکن ہندوستان کے موجودہ بعض
 اکابر علما نے بھی اس مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کو جائز قرار

دیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب صدیقی دارالعلوم دیوبند
اسی نوعیت کے ایک استغفار کے جواب میں فرماتے ہیں:

”جس بٹن کے دبانے سے جانور کے گردن پر چھری چلتی ہے اس میں
کا چھری چلانے کے لئے دبانے والا ”بسم اللہ اکبر“ معض (اللہ کا نام) بیکر
بٹن دبانے اور مسلمان ہوا اپنا کتاب (مثلاً یہودی) ہوا اسی طرح جو لوگ چھری
چبھنے کے وقت جانور پر کنٹرول کرتے ہیں کہ چھری پھکنے نہ پائے جانور کا گردن
ہم پر ہے، وہ لوگ مسلمان اپنی کتاب (مثلاً یہودی) اچھول اور کنٹرول کرتے
وقت ”بسم اللہ اکبر“ (بسم اللہ کا نام) لے کر کنٹرول کریں تو یہ طریقہ اور عمل
اگرچہ ذبح کے مستون طریقہ (طریق مستون) نہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہو مگر
اس عمل سے اگر ذبیحہ کی اکثر رگیں ٹٹ کر رہا خون نکل جاتا ہو تو ذبیحہ حلال
ہو جائے گا اور اس کا کھانا بھی درست رہے گا؟“

(ماہنامہ دارالعلوم دیوبند جون ۱۹۷۷ء)

ذبح کے آداب

ذبح کے سلسلہ میں شریعت کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ایسی صورت
اختیار کی جائے جس میں جانور کو کم سے کم اذیت پہنچے، خون بہتر طور پر نکل
جائے اور ذبح میں غلطی کا احتمال کم سے کم رہے، فقہاء نے لکھا ہے:

۱۔ ”آلہ ذبح تیز ہو اور لوہے کا ہو، کندھیا را اور لوہے کے علاوہ کسی
اور چیز سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے کہ اس میں اذیت زیادہ ہے۔“

۲۔ ”وقم کے اس نثری سے حضرت مولانا مہدال سلا حیدر صاحبی، جناب مولانا محمد رسول اللہ صاحبی
اور جناب مولانا عبدالحسین صاحبی صاحبان نے بھی اتفاق فرمایا ہے۔“

- خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے (۱)
- ۲۔ جو فور کی مطلوبہ چیزوں مالیاں کاٹ دی جاتیں کہ اس طرح جلد ترشہ حیات کٹ سکتا ہے (۲)
- ۳۔ رگوں کو تیز تیز کاٹا جائے تاکہ تکلیف کم ہو (۳)
- ۴۔ ان ہی چار مایوں کے کاٹنے پر اکتفا نہ کیا جائے اور گردن کی ہڈی تک نہ پہنچا جائے (۴)
- ۵۔ گردن پشت کی طرف سے نہ کاٹی جائے بلکہ حق کی طرف سے کاٹی جائے کیوں کہ پشت کی طرف سے کاٹنے میں اذیت زیادہ ہے۔ البتہ اگر پشت ہی کی طرف سے کاٹنا شروع کر دے اور مطلوبہ رگوں تک پہنچے تب اس میں حیات باقی رہے تو عیا نور حلال ہو جائے گا، لیکن یہ طریق ذبح مکروہ ہوگا (۵)
- ۶۔ جھکے کے ساتھ جو جانور کاٹا جائے وہ بھی شریعت کے مقررہ قاعدہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے لیکن ذبیحہ حلال ہو جائے گا (۶)
- ۷۔ یہ بھی مکروہ ہے کہ جانور کے سامنے آلات ذبح تیز کیا جائے (۷)
- ۸۔ مستحب ہے کہ جانور دن میں ذبح کیا جائے، رات میں ذبح کرنا مکروہ تنزیہی ہے کہ مطلوبہ رگوں کے کٹنے اور نہ کٹنے کا اندازہ دشوار ہے

(۱) ۳/۲۲۱ (۲) ۵/۶۷

(۳) ۳۱۸/۹

(۴) مشرقی مہذب ۱/۹

(۵) ۲۱۴/۹

(۶) ۵/۶۰

ابنہ نازا نہ روشنی کی ایسی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ بہولت اس وقت کا ازار ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہو تو مکررہ نہیں ہوگا۔

۹۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ رکھا جائے اور ذبح کرنے والا بھی قبلہ رخ ہو کر ذبح کرے (۱۱)

۱۰۔ ذبح کے بعد جانور کے پوری طرح ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا پٹر اچھیلنا بھی مکروہ ہے اس لئے کہ اس سے جانور کو تیز دہ دیت ہوگی (۱۲)

۱۱۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جانور کو ذبح تک زخمی کے ساتھ لے جایا جائے اور ذبح سے پہلے پانی پلا دیا جائے (۱۳)

۱۲۔ غصہ، چوڑی وغیرہ کے ہتھیار سے جانور کو ذبح کیا جائے تو جانور تو سلاں ہو جائے گا لیکن اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا (۱۴)

مسائل حرام اعضا

امام بخاری ایک مرتب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاں جانوروں کی کئی سات چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، نر اور مادہ کے اعضا، ترسائل، موٹے، ہتھوڑا، منہ، پتہ (مژگہ)، صغیر حرام (عدۃ) (۱۵) اسی لئے فقہاء نے بھی ان اجزاء کو حرام قرار دیا ہے (۱۶)

(۱)	بدائع ۵/۴۰۰
(۲)	المسنی ۶/۲۳۰
(۳)	شرح صمدی ۸/۸۰
(۴)	شرح مہذب ۸۲/۹
(۵)	کتاب التذاریع امام محمد ص ۶۱
(۶)	بدائع ۵/۶۱

جین کا حکم

فقہاء کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ذبح کے جین کو ذبح کیا جانا درست ہے یا نہیں؟ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اگر نامکمل تحقیق کی حالت میں ذبح کے بعد مردہ جین نکلا تو بالاتفاق اس کا کھانا حلال نہ ہوگا، ذبح کے بعد زندہ حالت میں نکلا تب ذبح کیا جانا درست ہوگا، اگر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو بالاتفاق کھانا حرام ہوگا۔ اگر کامل خلقت ہو کر مردہ نکلا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، وہ مسکے فقہاء کے نزدیک جائز ہوگا، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو ذبح کرنا جین کو ذبح کرنا ہے **خساعة الجنین من حساة امه**۔ امام ابو حنیفہ اس حدیث کا مفہوم بھی متعین کرتے ہیں کہ اس کا ذبح کئے جانے کا طریق جین کو بھی ذبح کیا جانا چاہئے (۱)۔

قرآن میں مذکور محرمات

آب ایک نظم ان احکام پر ڈالتے ہیں جو اس سلسلہ میں خود قرآن مجید نے بیان کئے ہیں، ارشاد خداوند کا ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةُ وَالْمُتَّحِمَةُ	نہ پر حرام کئے گئے ہیں مردار اور خون اور خیزریا
وَالْحَايِضُ وَمَا هُنَّ بِهِ لَعَبْرَاتُهُ	لوٹ اور جھانور کہ بغیر نشہ کے نہ درود یا پورا
وَالْمَنْحِقَةُ وَالْمُتَوَفَّى وَالْمُتَرَدِّدَةُ	جھولا گئی سے مرنے والا اور جو کسی درجے سے مرنے والا
وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّاعِ الْأَمَّا ذَكَاةُ	سے مرنے والا اور جو کسی درجے سے مرنے والا
وَمَا ذَكَاةُ عَلَى السَّاعِ (مائدة ۵)	کھانے والے کو ذبح کرنا اور جو کسی درجے سے مرنے والا

(۱) تفصیل کیلئے دیکھئے پانچ ۳۱/۵، المصنف ۱/۱۶۹۔

ذبح کے سلسلہ میں قرآن مجید کی یہ آیت سب سے زیادہ جامع اور احکام میں مرتب ہے، انہی میں سے ہر ایک پر اس وقت گفتگو کی جاتی ہے۔

مردار

”میتہ سے مراد مرد و سہوہ ہے وہ طبعاً موت مر ہو یا قح کے شرعی طریقے کی تکلیف کے بغیر انسانی یا حقور اس کی موت ہوئی ہو ۱ حیوان کے وہ جزو جسم جن کی موت سرائیت کرتی ہے اور جس سے زندگی اور موت کا تعلق ہے ان میں سوائے چمڑے کے تمام چیزیں گوشت وغیرہ کی حرمت پر اطلاق ہے البتہ جسم کے وہ اجزاء جن میں حیاتِ ایت نہیں کرتی یعنی بال، اذان اور ہڈی وہ پاک ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے (۲)“

اللہ مردار کے چمڑے کو دیاغت و بخر سے فائدہ اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں فقہاء کے دو بیان اختلاف ہے اکثر فقہاء کے نزدیک چمڑے کی دماغ حتیٰ سنی، نمک یا کسی بھی کیسک طریقہ سے صاف کرنے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کا استعمال نیز خرید و فروخت جائز ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرر حضرت میمونہؓ کی مردار بکری پر ہوا تو فرمایا :
 ”هذه ميتة اها بيا تم بئس اس کا چمڑا کیوں لے لے یہ (۳)“ مردی شریف کی روایت ہے کہ جس چمڑے کو دیاغت دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے (۴)“
 جامع فہم لکھنؤ (۵) مانیکہ کے نزدیک دیاغت کے بعد بھی مردار کے چمڑے

(۱) احکام احرام الجمعہ ص ۸۶

(۲) قرطبہ ۲/۲۲۱، معبر کبیر ۱۵۶، احکام معراج الجمعہ ص ۲۵۱

(۳) قرطبہ ص ۲۱۸

(۴) سند عثمانی مجلسی قالہ ص ۱۱۱

سے فائدہ نہیں، بخایا حاکم، واقعہ ہے کہ احادیث و شمار کی روشنی میں پہلی سنی
ہی زیادہ صحیح ہے

نکتہ اس میں احناف کے نزدیک بھی تشہار ہے کہ ستر کا چتر اکتس میں
ہونے کی وجہ سے بہر حال ناپاک ہے اور داغ کے بعد بھی پاک نہیں، امام شافعی
کے نزدیک کتے کے چترے کا بھی یہی حکم ہے جب کہ حنفی کے نزدیک کتے کا چتر
بھی داغ کے بعد سے پاک ہو جاتا ہے (۱)

مروار کے گوشت کے جس طرح خود فائدہ اٹھانا جائز نہیں ایسے ہی جانوروں
کو کھ کھانا جائز نہیں اور وضع ہوا کباب و عیسویہ لایق صومعہ و لایق کھانا

مروار کی پانچ خاص صورتیں

قرن مجید نے آٹھ پانچ اور قسمیں بیان کی ہیں جو مہم ہوئے ہیں کہ بنا پر
حرام ہیں، مختلفہ، موقوفہ، متروکہ، نطیعہ اور نا کل لیس۔
مختلفہ: اس جانور کو کہتے ہیں جس کا ریشہ کسی اور ذریعہ سے نکال کھوٹ دیا جائے۔
موقوفہ: وہ جانور ہے جس کی موت زکوٰۃ کی چوٹ کی وجہ سے واقع ہو۔
متروکہ: وہ جانور ہے جو بندہ کی سے نیچے کی طرف گرنے کی چوٹ سے مر گیا ہو۔
نطیعہ: ایک جانور کے تلک کی وجہ سے دوسرے جانور کی موت واقع ہو جائے
اس کو نطیعہ کہتے ہیں۔ (۲) (۳)

نا کل لیس: سے مراد یہ ہے کہ جس جانور کی موت دوسروں کے چر بھاڑ کرنے کی

(۱) قرطوبی ۲/۶۷

(۲) انکسار النکاح صفحہ ۱۸۱

(۳) احکام ص ۸۷، برویجیہ نمبر ۱۲، اسلا ہنتہ

وجہ سے ہوئی ہو وہ اس کو بھی کھانا جائز نہیں، اس لئے کہ ان تمام صورتوں میں بیج کا جو شرعی طریقہ ہے اور جن رگوں کا کھانا مطلوب ہے کہ ان کے ذریعہ جسم کا خون بہہ جائے، اس کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، "ادھا ذکیتہ" کہ جانور کی ان تمام صورتوں میں اگر موت سے پہلے جانور گرفت میں آجائے اور اسے شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے تو اب اس کا کھانا حلال ہو جائے گا یہ دئے اخلاف، شوافع اور حنابلہ کی ہے، مالکیہ کے مسلک میں قدرے تفصیل ہے، مالکیہ کے مسلک کی تفصیل کے لئے دیکھئے حاشیہ مصوقی و شرح کبیر ۲/۱۷۳۔

اسی طرح جانور کا کوئی حصہ جو اس کے زندہ وجود سے کاٹ یا مائے با اتفاق مردار کے حکم میں ہے پھر اس طرح سے فرمایا ناقطع من اللہ بجمہ وہی حصہ بھی میتہ و ذمہ ہے، اس حکم سے بڑا مقصد جانوروں کے ساتھ رحم و ہمدلی اور اس کی بے جا اذیت سے حفاظت ہے، اسلام سے پہلے لوگ زندہ جانوروں سے گوشت کاٹ بیٹے تھے اور کھاتے تھے، اس میں جانوروں کے لئے جس وجہ کی ایذا رہتی وہ محتاج اظہار نہیں

خون

مردار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خون (دم) کا ذکر فرمایا ہے (بقرہ ۲ مائدہ ۵) میں مطلقاً خون کو حرام قرار دیا گیا ہے و سورۃ انعام میں کہتے ہوئے خون کو، اس لئے علماء کا اتفاق ہے کہ خون حرام اور بھیج ہے، فیت سورۃ نعام کی روشنی میں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جس خون کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ وہ خون ہے جو بہتا ہو۔ جس العلماء ظہر

المفطور علی المقصد اسماء (۱) وہ خون جو گوشت میں ہوتا ہے، حرام نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان سے خون لگے ہوئے گوشت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضورؐ نے اس خون سے منع فرمایا ہے جو بہتا ہو اور نہ خلی جو ماند (المفطور (۲) حضرت عائشہ ہی سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضورؐ کے زمانہ میں ہم لوگ گوشت پکاتے تھے اور خون کی ردیٰ ان پر نمایاں رہتی تھی اور یہی گوشت ہم لوگ کھاتے تھے (۳)

اسی اصل پر امام ابوحنیفہ کے نزدیک مصلیٰ سے نکلنے والا خون ناپاک نہیں ہے، یہی حکم شکی، نجس وغیرہ کے خون کا ہے کہ یہ سب بہتے ہوئے خون دوم مسخوح (۱) میں داخل ہیں (۲)

سور

تیسرے سور کا ذکر کیا گیا ہے، قرأت کا جزا جیسا کہ وہ فعلی ہو یا غیر کے بجائے استعمال اند زبان و بیان کے مساوی میں عرف کو ملحوظ رکھتا ہے جس پر چند کہ خنزیر اپنے پورے وجود کے ساتھ حرام اور ناپاک ہے لیکن چونکہ سور کا اصل مقصود اس کا گوشت ہے اس لئے ازراہ اتفاق بجائے خنزیر کے "لحم خنزیرہ" سور کے گوشت کا ذکر کیا گیا، حالانکہ سور کے تمام جزا اسی طرح حرام ہیں، یہ ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے جمعہ والی آیت میں تجارت سے منع کیا گیا ہے حالانکہ تجارت ہی پر موقوف نہیں، اذان جمعہ کے بعد ہر طرح کا معاشی

(۱) فرضی ۲/۲۳۲

(۲) کلام فقہات علیہما السلام ۱۳۳/۱

(۳) فرضی ۲/۳۳۲

پر ذبح کرتے ہوئے دیکھو تو مت کھاؤ اور بعض لوگوں نے عینائیوں کے
ایسے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا ہے جو حضرت مسیح کے نام پر ذبح کیا گیا ہو لیکن
یہ قطعاً غلط ہے اور امت کے مولیٰ مسئلہ و نقطہ نظر کے خلاف ہے (۱۲)

آستانوں کا ذبیحہ

قرآن مجید نے ذبیحہ کی جن صورتوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں
ایک وہ ذبیحہ علیٰ سبب بھی ہے "نسیب" کے معنی بعض اہل علم نے بتوں کے
بتائے ہیں (۱۳) اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مکہ کے گرد کچھ پھرتے جہاں
پر قومیت سے لوگ جہاں ذبح کیا کرتے تھے اور اس میں ان مقامات
کی تعظیم مقصود ہو اگر آتی تھی (۱۴) اس سے یہ بات معلوم ہوئی
کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لئے جو بھی جانور ذبح کئے جائیں وہ سب حرام ہیں،
سیدنا حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ عجم اپنے تیو باروں کے موقعہ پر جانور
ذبح کرتے ہیں اور مسلمانوں کو منع دیتے ہیں، مسلمان اس سے کھائیں یا نہیں؟
حضرت عائشہ نے فرمایا کہ "ماذبح علی دلت یومئذ لا تأکلوا منه" اس
دن کے لئے جو جانور ذبح کئے جائیں اس میں سے نہ کھاؤ (۱۵) جسنا بھری
سے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنی گریبان شادی کی ورد اس میں کچھ دانٹ
ذبح کئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت نہ کھایا جائے اس لئے کہ یہ بت کے

۱۰) تعبیر کثیر ۲/۱۳

۱۱) حسین کے لئے دیکھئے تعبیر کثیر ۳/۱۳

۱۲) تعبیر کثیر ۱۳۵/۸

۱۳) قرطبی ۵/۲۶

۱۴) تعبیر کثیر ۲۱۱/۲

فستے ذبح کیا گیا ہے (۱) ان روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے لیکن اگر غیر اللہ کی تعظیم مقصود ہو تو ذبیحہ حرام ہی ہوگا، حکام ماہن کثیر لکھتے ہیں:

نہی اللہ الموصی عن حدیث
الصبیح وحرم علیہ سحر اکل حدیث
الذبح الخ النی فعلت عند النصب
حق ولو کان رد کو علیہ اسرار اللہ فی الذبح
علا المنصب ویسعی ان یجمل
فی هذا الاثر قد تقدم تحريم ما اهل
به لغير الله (۲)

اہل ایمان کو اس طریقہ سے منع فرمایا کہ اور ان کے لئے مسافروں پر لکھتے جانے والے ذبیحہ کو قرار دیتے تھے، گو آتافوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی کہوں نہ لے گا۔

اور ایت کہ یہی معنی ہو لیا جانا چاہئے کہ ان جانوروں کی حرمت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے چنانچہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ ایسا جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے چاہے کسی نبی یا ولی کے نام پر کیوں نہ ہو، اگر وہ شخص، اپنے اس مشرک کا نہ عمل سے تائب ہو اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لے یا تعظیم کی نیت سے مزاروں اور آستانوں پر جانور ذبح کرے تو یہ بھی مردہ ہی کے حکم میں ہوگا اور اس کا کھانا حلال نہ ہوگا کہ یہ کھانا ماہل بہ لحدیث اللہ کے علوم میں داخل ہے اور معنوی اعتبار سے مت ذبیح علی المنصب کا مصداق ہے۔

گو ملا جیون کی تفسیر اسمعی میں ایسے ذبیحہ کو حلال اور پاک قرار دیا گیا ہے (۳)۔

(۱) تصانیر کثیر ۲/۲۸

(۲) تصانیر کثیر ۱۲/۲

(۳) تفسیر اسمعی ص ۳۰ بحوالہ احکام القرآن عماد علی ص ۱۸۰

شکار

کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرم اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے جن جانوروں کا کھانا حلال ہے ان کا شکار بھی جائز ہے، شکار کا جائز ہونا قرآن مجید اور حدیث سے ثابت ہے، رشاد خداوندی ہے :

« حَلَّالٌ مَا صُلِحَ » (تائید : ۱۲) احرام کو میرے لئے شکار کر سکتے ہیں۔

آگے فرمایا گیا کہ اپنے قومیت یا قہ شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرو۔ یہ بھی تجاہد سے لئے حلال ہیں بشرطیکہ وہ شکار کئے ہوئے جانور کو تم پر روک لیں اور تم ان پر اللہ کا نام لے چکے ہو (تائید : ۱۳) حدیث بہت سی شکار کے حوالہ میں موجود ہیں، اسی لئے شکار کے حلال اور مباح ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے (۱) سنہ ۱۱ھ اور ۱۲ھ میں دو طرح کے جانور کا شکار جائز ہے خواہ ان کا کھانا حلال ہو یا نہ ہو کھانا حلال ہو تو گوشت سے نمائہ اٹھایا جاسکتا ہے، حلال نہ ہو تو اس کے پیرتے، ہاں درہندی وغیرہ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، یا اس کی دیر سے اپنا تحفظ کیا جاسکتا ہے (۲) البتہ یہ ضروری ہے کہ جس جانور کا شکار کیا جا رہا ہو وہ کسی اور کی ملکیت نہ ہو (۳) نہ حد و حرم میں واقع ہو، ہاں یہ امر یہی ہے (۴) لے جانور حرم میں ہوں تو بھی ان کا شکار جائز ہے (۵)

شکار کے سلسلہ میں کئی بات ہے جو ہمیشہ نظر رکھے جانے کے لائق ہے اول خود شکار کرنے والے کے بارے میں کہ اس میں کیا باتیں پائی جانی چاہئیں ' شکار میں اس سے کیا ملتا ہے؟

(۱) ۱۹۱۰ء

(۲) ۶۱/۵

(۳) ۶۱/۵

(۴) ۶۱/۵

- ۲۔ دوسرے خود اس جانور کے احکام میں کا شکار کیا جائے۔
 ۳۔ تیسرے آلات شکار کہ کن اشیاء سے شکار کیا جاسکتا ہے؟

شکار کرنے والے میں مطلوبہ وصاف

شکار کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں وہ تمام اوصاف موجود ہوں جو اختیار اور قابو میں رہنے والے جانور کے ذبح کرنے والے کے اندر پائے جاتے ضروری ہیں، یعنی وہ بسم اللہ اور ذبح کے مفہوم کو سمجھتا ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو نیز خود شکار کرنے والا حالت احرام میں نہ ہو، اگر کتے وغیرہ کے ذریعہ شکار کیا ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ خود کتے کو شکار پر چھوڑا ہو اور کتا چھوڑنے میں اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص شریک نہ ہو کہ جس کا شکار حلال نہیں، شکار کرنے والا تیرا پیگئے ہوئے یا کتے کو چھوڑتے ہوئے قصداً بسم اللہ کو ترک کرے نیز کتا چھوڑنے کے بعد مسلسل جانور کے تعاقب میں رہے اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے کام میں لگ گیا پھر بعد کو شکار کیا ہو یا جانور مردہ ملا تو اب اس کا کھانا حلال نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس امر کا احتمال موجود ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے کتے کے بجائے کوئی دوسرا کتا اس کی موت کا سبب

شکار کب حلال ہوگا؟

جس جانور کا شکار کیا جائے، اس کے حلال ہونے کیلئے یہ ضروری نہیں کہ ذبح اور محرم ہی کیا جائے، بلکہ اس کے جسم نے کسی بھی حصہ کا زخمی کر دینا کافی ہے، اگر زخمی نہ ہو، مختصراً جانور کی گردن ٹوٹ جائے یا کتا اس کا گلا گھونٹ

دے تو میں کا کھانا حلال نہ ہوگا ۱۱۱ تیز اگر موت سے پہلے اس جانور پر قابو پالیا تو پھر اس کو ذبح کے شرعی قواعد کے مطابق ذبح کرنا ضروری ہوگا، اس کے خیر جانور حلال نہ ہوگا (۲) اور اس پر تمام ہی فقہاء کا اتفاق ہے (۳) یہ بت بھی ضروری ہے کہ جس جانور کا شکار کیا جائے وہ وحشی ہو، پالتو اور انوس نہ ہو اور اپنے پیوند پر قدرت رکھتا ہو، کھانا کھا سکا ہو یا اڑ سکتا ہو، ایسا جانور جو سہاگے پر قادر نہ ہو اور پانی گرفت میں آسکتا ہو، اس کو پتھر، گراں، قلعہ کے مطابق ہی ذبح کرنا ضروری ہوگا، مثلاً زندہ ماس میں پھنس گیا، ہرٹ کوئی میں گر گیا یا ہو تو جنگلی جانور لیکن پالتو جانوروں کی طرح، انوس ہو گیا، آب سے پانی پکڑا، جاسکتا ہے، ان صورتوں میں محض زخمی کر دینا پانی کافی نہیں، عام طریقہ کے مطابق جانور کو ذبح کرنا ضروری ہوگا (۴)

اگر شکار پر حملہ کیا گیا اور اس کا کوئی عضو کٹ کر الگ ہو گیا تو وہ مردار کے حکم میں ہے، اس کا کھانا حلال نہیں۔ اگر پوزیہ، نور دو تخت ہو گیا یا ایک طرف ایک تہائی اور دوسری طرف دو تہائی ہو گیا ایسی صورت میں علیحدہ شدہ حصہ اور جانور کا اصل حصہ دونوں کا کھانا ہے تاہم نہ ہوگا (۵)

شکار کس کا کیا جائے؟

جیسے کہ مذکور ہو شکار کھائے جانے والے اور نہ کھائے جانے والے دونوں

۱- ۲۹۹ ۲- ۲۰۰ ۳- ۲۰۱

۴- ۲۰۲ ۵- ۲۰۳

۶- ۲۰۴ ۷- ۲۰۵

۸- ۲۰۶ ۹- ۲۰۷

۱۰- ۲۰۸ ۱۱- ۲۰۹

کاکیا جاسکتا ہے۔ نہ کھایا جانے والا شکار کی وجہ سے پاکد ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے چترے، بال وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے (۱)، اگرچہ مسلمان یعنی سوند نہ ہو تو گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے اور کھانے کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لئے مثلاً خازن دوواؤں کے لئے اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خستہ رو کی نجاست شکار کے باوجود باقی رہتی ہے۔

کسی جانور سے ضرر پہنچتا ہو تو اس سے نجات کیلئے اس کو ہلاک نہ جائز ہے (۲) بے مقصد اور محض کھیل تماشہ کے لئے کسی ذی روح کی جان سنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص محض بے مقصد کسی گور سے کی جان لے لے تو وہ قیامت میں فریاد کن ہو گا کہ اے پروردگار! فلاں شخص نے مجھے ناحق ہلاک کیا تھا اور بے فائدہ میری جان لی تھی (۳) فقہار نے بھی اس کو ناجائز لکھا ہے (۴)

آلات شکار

شکار کے لئے جو آلات استعمال کئے جائیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ذی روح، دوسرے غیر ذی روح۔ غیر ذی روح مثلاً تیر، نیزہ، تلوار وغیرہ، ان کے سے ضرر دیا ہے کہ وہ دھار دار ہو جو جانور کو زخمی کر سکے، حضرت ابو ثعلبہ خشعی کی روایت میں ہے کہ جس جانور کا تیر سے شکار کرو اور اس پر اند کا نام لے چکے ہو تو اس میں سے کھا سکتے ہو (۵) ایسے ہتھیار جس سے چوٹ

۱ د	مشائی ۳/۵	
۱۲	در المنہ ۵/۵	
۳۸	مجمع زاد ۵۵/۸	(۳) ذخیرہ ۵/۵۶۹ مکتبہ المصید۔
(۵)	مجمع مسلم ۴/۱۰	۱۔ تلمیذ الکتاب الفکر و غیر

کی وجہ سے موت واقع ہو جائے اس کا کھانا جائز نہیں، حدیث ابن حاتم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جس کو تیر کی نوک کے بجائے بھن کی چوٹ لگے اور موت واقع ہو جائے، اسے نہ کھاؤ ما اصاب بوجهه فلا تأمنوا (۱) چنانچہ اگر کسی شخص نے بیماری پتھر سے مارا اور موت واقع ہوئی تو اس کا کھانا جائز ہوگا، دھار ہلکا پتھر پڑا تو جائز ہوگا (۲) علامہ ابن نجیم نے اس سلسلہ میں بڑے جامع اصول متعین کیا ہے اور وہ یہ کہ جانور کی موت اگر زخم کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ حلال ہوگا، بوجہ اور چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے یا ایسا ہونے کا شک ہے تب بھی احتیاطاً شکار حرام ہی ہوگا۔ جانور کو ایسا زخم آیا کہ خون نکل پڑا تو پھر بالاتفاق جانور حلال ہوگا اور اگر خون بالکل نہ نکل پایا تو اس میں اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام ہی ہوگا (۳)

شکاری جانور

ذی روح آلہ حید سے مراد وہ جانور ہے جن کو شکار کیلئے مقبوض کیا جائے، یہ چوپایہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے گنا اور پرندہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بابر، شاہین وغیرہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَمَا نَعْصِمُكَ مِنَ النَّفْسِ فَإِذَا دَخَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْوَحْشِ فَرْسٌ أَوْ مَخْتَلِكٌ أَوْ ذِي أُنْثَىٰ فَطَرَسَ عَلَيْكَ صَدْرٌ فَقَاتِلْ أَوْ صُورْهُ أَوْ قَاتِلْ طَائِفَتَهُ فَإِنْ تَلَاَوْا عَنْهُ فَإِنَّهُ مَفْزُوقٌ إِلَيْكُمْ (۴)

یہاں محو اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو دانت یا پنجے سے شکار

(۱) ترمذی ۱۲۲۱، ابوداؤد ۱۱۰۰، ابوالعراق ۱۰۰

بکر ۲۹/۸

حوالہ سابق

(۳)

پر حملہ کرے اور اسے زخمی کرے اور اس طرح دانت سے شکار کرنے والے تمام جانوروں کوئی اور درندہ (۲۱) اور پنجر سے شکار کرنے والے تمام پرندے اس میں داخل ہیں کہ ان سب کو شکار کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے صرف سونڈ اپنا بجااست کی وجہ سے اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کے ذریعہ نہ شکار کرنا جائز ہے نہ حلال (۲۲) ایسے قرآن مجید نے اس کے ساتھ یہ بھی قید لگائی ہے کہ وہ پہلے سے شکار کے تربیت یافتہ ہوں و مَا عَلَّمْنَاهُ قَبْلَ لَهْجِ السَّجْدِ (مائدہ - ۳۳) اس لئے جانور کا تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے اور اس پر فقہاء کا اتفاق ہے (۳۴)

کئے کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اسے دوڑ یا جائے دوڑے، روکے یا جائے رک جائے اور جانور پر قابو پانے کے بعد اس میں سے خود نہ کھائے جیسا کہ قرآن نے کہا: وَكَفَّوْا عَنْهَا مَسْكَنَ عَلَیْكُمْ (مائدہ - ۳) اور حدیث میں آیا: اکل فداء حاصل ہے کہ اگر جانور اس میں سے کھائے تو قہر سے بے کھانا رو نہیں (۳۵)

پرندوں کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے شکار پر چھوڑ کر پکار جائے تو واپس آجائے۔ پرندوں کے تربیت یافتہ ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے شکار میں سے نہ کھائے۔ اگر کھالیا تب بھی

۱ حکام القرآن ص ۹/۳

۲۲ بدیع ۵۸/۵

۲۳ شری ۲۱۹/۵

۲۴ مسی ۲۹۰/۱

۲۵ ترجمہ حدیثی عالم ۲۴۲/۲

۲۶ لغوی ۹۵/۱ ۲۴۳ بدیع ۵۲/۵

وہ شکار حلال ہوگا، چنانچہ علی، ابن عباس اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اگر شاہین شکار میں سے کھالے تو کھاؤ اور کٹا کھالے تو نہ کھاؤ
 «اكل المصفر فكل ذاك اكل الحکب فلا تأكل»

بندوق کا شکار

بندوق کے شکار کو عام طور پر فقہاء حرام قرار دیتے ہیں اور اس طرح کی جزئیات فقہاء متقدمین و متاخرین کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن فقہاء کی ان تحریرات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مٹی کے معمولی ڈھیلے بندوق کے ذریعہ پھینکے جانے والے تھے، اس لئے فقہاء کی یہ رائے اپنی جگہ درست تھی۔

موجودہ زمانہ میں جو بارودی گولیاں تیار ہوتی ہیں وہ کسی ہارڈ سے بھی بہتر طریقہ پر جسم کے خون کو بہا دیتی ہیں اور پارہ پارہ کر دیتی ہیں اور شریعت کا اصل مقصد یہی ہے کہ خون اچھی طرح بہہ جائے، اس لئے خیال ہوتا ہے کہ بندوق کی موجودہ وضع آئہ شکار کے لئے شریعت کی مطلوبہ شرط کو پورا کرتا ہے۔

چنانچہ حلالہ صنعتی نے بھی اسکے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے :
 «اما البنادق المخصوصة الآتية فاما
 فروعها بالوصف فمخرجها قد صارت
 النار والادود كالسيل فيقتل بها
 لا يصد منه والمناظر حل ما قتله»
 وہ بندوقیں جو اصل سورج ہیں، چھوٹی چھوٹی گولیاں
 جیسے تھیں، بارود کی طرف سے تیار ہوتی ہیں، چنانچہ وہ اپنے مدد سے شکار کو
 قتل کرتی ہیں جیسا کہ حدیث سے سمجھنا ہر ایک کو
 کو طرازی ہو جائے

شیخ رحمہ مصری نے اس مسئلہ پر شرح و بسط سے کلام کیا ہے اور قفس یا
چم کہ قفس کے مشہور حنفی عالم شیخ میر مہیں اس کو جائز قرار دیتے تھے (۱) مشہور
ہل حدیث عالم علامہ شوکانی اس کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔
وَلَمْ يَنْظُرُوا فِيهِ سَدًّا^{۱۲}

ڈاکٹر عبداللہ عبدالرحیم العبادی نے نعل کیا ہے کہ علامہ ابن عابدین
ثانی نے اس کے حلال ہونے پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے (۱۳)
صہارہ نگین میں علامہ وصوفی، علامہ ابوالبرکات احمد درویرہ وغیرہ جیسے
بلند پایہ علماء نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے (۱۴)

اس کہ حمار کا خیال ہے کہ اس طرح کے نئے ماسک پر اعتبار کی نصوص
سے۔ وہ شریعت کی نصوص اور ساری کے مقصد تیز حکام کن روح پر نظر رکھنی
چاہئے اور شرع کا مقصد۔ لکن و مباح ہے کہ جانور کا خون بھی طرح بہہ جائے
تو حلال ہے اور نہ بہہ پائے درجہ میں محمد جو چاہئے تو حرام اس اعتبار سے
کوئی شبہ نہیں کہ بدوں کا شمار شریعت کے مقصد کی تکمیل کرتا ہے اس لئے
سے حلال ہی ہونا چاہئے (۱۵) (اللہ اعلم بالصواب۔)

ذبیحہ اور شکار کی حلت و حرمت کا ایک اہم قاعدہ

شکار اور ذبیحہ کے بارے میں یہ بات خاص طور پر پیش نظر رکھنی چاہئے

۱ شیخ الحداد ص ۶۰

۲ بحوالہ اشرف الاسلام ص ۲۲

۳ ابدان لاسریۃ الاسلام ص ۲۲

۴ حاشیہ اندوکی علی الشرح کبیر ص ۲۶

۵ اس صیرگی دانتے ہے، ہمدانی کہ امام لا رخصہ لکھتا ہے کہ جس شخص نے اپنے لئے کھانا دیا

میں جو کچھ کھانے کے لئے دیا ہو، اس کو صرف میری عمر و پرکھتے۔ کیوں

کہ جہاں کہیں بھی حلت و حرمت مشتہ ہو جائے وہاں اس کے حرام ہونے ہی کو ترجیح دی جائے گی، فقہاء نے ہر جگہ اس کا غلط رکھا ہے مثلاً حیوان پر ایک مسلمان نے کتا چھوڑا، دو مسکینوں کا جھوٹا ہوا کتا بھی شریک ہو گیا تو گو اس کا احتمال موجود ہے کہ مسلمان کے کہنے ہی نے شکار کیا ہو لیکن عجوسی کے کہنے کی شرکت کی وجہ سے اس پر حرام ہونے کا حکم لگے گا۔

شکار کا جانور چھوڑنے کے بعد ضرور کلا ہے کہ شکار کئے گئے جانور کے تعاقب اور تلاش میں رہے، میٹھ رہا اور بچہ کو خرچہ اور شکار ملا تو گو اس کا کتا وہاں موجود ہو پھر بھی حلال نہیں کہ ممکن ہے موت کا کوئی اور سبب پیش آیا ہو۔

پرندہ کو تیر لگا، وہ وہاں سے کسی پھاڑی وغیرہ پر گرا، پھر وہاں سے زمین پر گرا اور مردہ پایا گیا تو حلال نہ ہو گا کہ ممکن ہے تیر کے زخم کی بجائے چوٹ اس کی موت کا سبب بنی ہو (۱)۔ شریعت کی اس احتیاط کو ذریعہ شکار کے، ان تمام احکام میں ملحوظ رکھا جائے جن میں اس کے خلاف کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔

شراب — اسلام کی نظر میں!

شریعت کے رمز شمس اور اس کی مزاج و مذاق سے آگاہ علماء نے لکھا ہے کہ بنیادی طور پر احکام شریعت کے پانچ مقاصد ہیں، جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت و ناموس کی حفاظت اور مال کی حفاظت (۲)۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں، وہ مرفیات ہوں یا منہیات اور ان کا کیا جانا مطلوب ہو یا ان کا ترک کرنا مقصود ہو، وہ بہر حال ان پانچ مقاصد

(۱) رد المحتار ۵/۲۴۲

(۲) اصول الفقہ، المذہب ۳۴۳۔

کی تکمیل ہے، ان مقاصد پہنچانے میں سے عقل کی حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ان تمام چیزوں پر ردک لگائی جائے جو عقل و دماغ کے تو ذوق کو متاثر کر دیتے ہوں، ان میں سرفہرست نشہ اور شراب ہے جو انسان کو وقتی طور پر عقل و شعور سے محروم کر دیتا ہے اور ہوش و خرد سے مادی کر کے ایسی ایسی حرکتوں کا ارتکاب کراتا ہے اور بدن سے وہ کچھ کھلاتا ہے کہ عادت عتدلی میں وہی شخص اس کے تصور سے بھی پیشانی ہو اور گھن محسوس کرے۔ یہ نشہ ایک طرف اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ظلم و تعدی پر پرائیگتھ کرتا ہے اور دوسری طرف خود اس کے قلب و جگر کو طبعی اعتبار سے اتنا زبردست نقصان پہنچاتا ہے اور اس کے لیے قتل عام جسم کو اس درجہ متاثر کرتا ہے کہ اگر شراب نوشی کو تدریجی خودکشی اور تہر خورگی قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہو، اسی لئے شریعت اسلامی نے من چیزوں کی ممانعت اور حرمت میں شدت برتی ہے اس میں سے ایک شراب بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے شراب پی، چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور جس نے چوتھی بار شراب پیا اس کو آخرت میں جہنم کی نہر سے پلایا جائے گا، یہ بھی فرقہ یا کہ جس نے دنیا میں سربیلی در پیٹا وہ آخرت کی شراب سے محروم ہوگا اور آخرت کی شراب وہ پاکیزہ شراب ہوگی جس میں مسرتی ہوگی، جڑتی نہ ہوگی اور جس سے سرور ہوگا، فوری ہوگا۔ ایک روایت میں آپ نے اس کو تمام برائیوں کی جڑ اور اصل قرار دیا، اور بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ قرار دیا الحمد للہ انفاوحشوا للکلام ۱۳۰

یہ واقعہ اور مشاہدہ ہے کہ شراب خود ایک برائی ہے لیکن بیسیوں برائیاں ہیں جو اس سے

(۱) تعدی کا معنی انحراف یا بدمذہب و شرعیہ اور غیر شرعیہ

(۲) خود ساختہ

(۳) صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۰۴، رد المحتار، ج ۱، ص ۱۰۴، رد المحتار، ج ۱، ص ۱۰۴

بیدار ہوتی ہیں، شراب کا سبب پہلے حلافتان کی زبان پر ہوتا ہے، وہ مال باپ اور
 بزرگوں کی ہنسک کیا معنی؟ اور بھائیوں کی عزت، توقیر کجا، خدا کے ساتھ تسخر اور
 کفریات کے حکم سے بھی باز نہیں رہتا، پھر یہ بدعتی اور رنگ لاتی ہے اور ہاتھ پاؤں
 تک پہنچتی ہے، اور ظلم و زیادتی اور دوسروں پر تعدی کو اس کیلئے باریجہ، اطفال
 بنا دیتا ہے پھر جب یہ بدعتی باہم عروج پر پہنچتا ہے تو شراب کو شباب کی تلاش
 ہوتی ہے اور ایسی ہوسناکی اور نفسانیت وجود میں آتی ہے کہ حیوانات اور بہائم کی
 جبین غیرت بھی عرق آلود ہو، شراب کی ادنیٰ انحرافی مدتوں کے مضبوط رشتہ کو
 پاش پاش کر دیتی ہے اور جب نشا اترتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بیوی کو
 طلاق دیدی ہے ————— پس کتنی مطابق واقعہ ہے یہ بات اللہ
 بکتنا حقیقت شناس ہے یہ فقرہ کہ شراب برائیوں کا سرچشمہ ہے اور صرف گناہ نہیں
 گناہ عظیم تر ہے الخمر باقم العواجش ذاکہ طابکنا بد

شراب کی تدریجی حرمت

اسلام سے پہلے شراب عربوں میں عام تھی اور عرب سما کے اس درجہ خور
 تھے کہ بیک وقت دھن کو مس سے متح کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو
 تین مرتبہ میں حرام قرار دیا، پہلے مرحلہ میں محض یہ بتایا گیا کہ شراب میں نفع کم اور نقصان
 زیادہ ہے قل فیہما للذکر صافع لنا من ذابغہ (۲۹۱) بعض صحابہ رضی اللہ عنہم
 کے بعد شراب سے محبت رہنے لگے لیکن عام خیال یہی تھا کہ ابھی شراب مکمل طور پر
 حرام نہیں ہوئی ہے، ایک دفعہ کچھ لوگوں نے شراب پی، پھر انہی میں سے کھانسنے
 نماز پڑھائی اور قرآن پڑھنے میں سخت غلطی کر دی، چنانچہ حکم باری تعالیٰ ہوا کہ
 نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے لا تقروا بالصلوۃ و انتم کما کفرتہ ۱۳۲۰

ابھی بطور خاص نماز کے وقت شراب کے احتیاط برتتے، حضرت عمرؓ کو خصوصیت سے شراب کی قی حوال اور اس کے مذہب اثرات کا پاس دخیل تھا اس لئے دعا کرتے تھے کہ بابا ابراہیم! شراب کے بارے میں واضح حکم فرما دیجئے اللہم بین لنا فی الخمر یا ناث فیہا۔ چنانچہ تیسرے مرحلہ میں شراب کی حرمت کا مترج حکم نازل ہو گیا اور اس وضاحت کے ساتھ کہ اس کو نجاست بھی قرار دیا گیا، عیسائی شیطان بھی، یا بھی بغض و عداوت کا باعث بھی، اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتے کا ذریعہ بھی اور پھر آخر آخر مسلمانوں سے عہد لیا گیا کہ کیا تم اس سے باز رہو گے؟

فهل انقم مقبوت؟ (۱)

یا ایہ الذین امنوا انما الخمر والمیسر والنصاب والا دیم وجیوس اھربت و فرء اور قریہ کے تیرے سب گدی بائی عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون شیطان کی کم میں سوائے ہا کل ملک دیوانہ کی امایر میں الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر تم کو ظاہر ہو شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب و قریہ کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے

فهل انقم مقبوت۔ (مائدہ ۱۰۱) تم کو بھر سکے۔ شراب بھی پاناؤ گے؟۔

افسوس کہ قرآن کے اتنے مؤکد بیان کے باوجود محض اس بنا پر کہ قرآن میں شراب کے لئے صریح حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے بعض اہل ہوس شراب کا جو از پیدا کرنا چاہتے ہیں سالوں کے علاوہ قرآن کے اس طاقتور بیان کے کثرت سے حدیثیں شراب کی حرمت پر مطلق ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے (۲) لیکن اہل ایمان کے لئے یہ باعث حیرت نہیں۔ اس سے اس کا بیان

میں نازکی اور یقین میں افتاد ہو جاتا ہے کہ اس سے دوسرا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس پیش گوئی کی تکمیل ہوتی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: میری امت کا ایک طبقہ
شراب کو دوسرے ناموں سے طار کرے گا (۱۱)

شراب کی حقیقت

شراب جب کو قرآن نے "خمر" سے تعبیر کیا ہے، کی تعریف امام ابو حنیفہؒ
کے نزدیک یہ ہے کہ وہ انگود کے کچے رس کا نام ہے، جس میں جوش و رشقت
پیدا ہو جائے اور جھاگ اٹھ جائے (۱۲) شراب کی یہ خاص قسم امام صاحبؒ کے
تذویک بہر حال حرام ہے۔ اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، نشہ پیدا ہو یا نہ ہو۔
بقیہ دوسری مشروبات اس وقت حرام ہوں گی جب کہ ان سے نشہ پیدا ہو جائے
غرض، اشغوری شراب کے علاوہ دوسری مشروبات کے سلسلہ میں ایک گوند نرمی
برقی گئی ہے لیکن عام فقہاء کے نزدیک ہر نشہ آور چیز خمر اور شراب ہے کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یا سطل مسکویہ" ہر نشہ آور شے شراب ہے (۱۳)
حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ کھجور اور انگود سے شراب حاصل
کی جاتی ہے (۱۴) ایک روایت میں ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی
اس وقت پانچ چیزوں سے شراب لی جاتی تھی، انگور، کھجور، گیہوں، جوار، و
دائی۔ اسی روایت میں آگے فرمایا گیا کہ جو شے بھی عقل کو مدد پیش اور غمور

۱) التتمین لحدیث من مسند الامام ابو ہریرہؓ، ابن ماجہ بخاری، مجلہ الزوائد ۱/۱۵۱۔
۲) بہار اللغات، ص ۱۶۷۔

۱۲) البحر الرائق، ص ۳۱۷۔

۱۳) مسلم صحاح، نمبر ۵۷/۲۔

۱۴) مسلم صحاح، المبرورۃ ۱۶۳/۲۔

کر دے وہ خمر ہے الحمرۃ الخمر والنحل

سفرت انس سے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا
انگوری شراب بہت کم بنائی چال تھی، زیادہ تر کھجور کی شراب ہو (۱) تھی (۲)
اس طرح کی بہت سی روایات و شریعت کی روح اور اس کی مصیحت سب سے
پر متعلق ہیں کہ اسے وہ جب یہ وہ صحیح ہے جو عام فقہاء کی ہے کہ برسات اور مشی
شراب اور خمر کے حکم میں ہے اور جبکہ مصوٰ نے قرآن یا کجی کی کثر بعد از
پیدا کر دے اس کی مثال سے عموم مقتدر بھی تراجم ہے ۱۰۰ ہر نہ و شراب
خوہ مقدار کی قوت کی وجہ سے یا حادث اور خلک وجہ سے علو اس سے شہ
پیدا ہو جو حریم ہوگا یہیں رائے اسلاف میں مام محمد کی ہے اور فقہاء
نے اس رائے پر فتویٰ دیا ہے جو وہ معتدل مطلق و وہ بعد ۱۰۰

شراب کے احکام

شراب کی تباہی اور شہادت کی وجہ سے شریعت نے منع
معتد احکام اس سے متعلق کئے ہیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ کوئی شخص اس کی کم مقدار پئے یا زیادہ اس پر سزائے شرعی نہ ہو
کوڑے اجاڑ دی ہوگی۔

۲۔ مسلمان کے لئے حرام نہیں کہ وہ خود اس کا مالک بنے یا کسی اور کو

(۱) ابو ذر غفاریؓ، بخاری، ج ۱، ص ۵۱۶

(۲) بخاری، ج ۱، ص ۵۱۶، ابی ذرؓ، بخاری، ج ۱، ص ۵۱۶

۱۲۔ ترمذی، ج ۱، ص ۱۲۰، ح ۱۲۰

(۳) مشکاۃ، ج ۱، ص ۲۹۲

مالک بنائے اور اس کی خرید و فروخت اور تجارت کرے۔

۳۔ وہ نجاست غلیظ ہے، اگر ایک دوہم کی مقدار سے زیادہ کپڑے میں لگ جائے تو اس کے ساتھ نماز جائز نہ ہو۔

۴۔ انگوری شراب جن کے حرام ہونے پر اتفاق ہے، اگر کوئی شخص اس کو خلل قرار دے تو اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ البتہ دوسری نشہ آور مشروبات کے خمر کھانے میں چوبی کفہار کے درمیان اختلاف ہے اس لئے اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر نہیں سمجھا جائے گا۔

۵۔ مسلولوں کے حق میں اس کو ایک بے قیمت شئی ہوگی، لہذا اگر کوئی شخص اس کو تلف کر دے تو وہ اس کی قیمت کا فرائض نہ ہوگا (۱)۔

اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر شراب دیکھا کسی خود سرکہ بن گئی تو وہ حلال ہے جس کا اندازہ تلخی کے بجائے ترشی پیدا ہونے سے ہوگا (۲)۔ لیکن اگر کسی خاص طریقہ پر اس کو سرکہ بنایا گیا جیسے نمک یا سرکہ ڈال کر تو احناف کے یہاں یہ عمل جائز ہوگا اور وہ سرکہ حلال۔ اور دوسرے فقہاء کے نزدیک اس کا سرکہ بنانا بھی جائز نہیں (۳)۔

الکوحل ملی ہوئی ادویہ اور عطریات

اسی سے الکوحل مل جاتا ہے و ادویہ اور سینٹ کا حکم بھی معلوم ہوگا۔ عمل کے اجزاء کچھ بھی ہوں لیکن یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ وہ

۱) بدیع ۱۱۳/۵، د. لقا، ۲۸۹/۵، بحر ۲۸۷/۸

۲) جامع ۱۱۳/۵

۳) بحر ۳۱۹/۸

نشہ آور ہوتی ہے اور شریعت کے نزدیک ان اجزاء کی اہمیت نہیں جن سے مشروب
تیار کیا گیا ہو بلکہ وہ کیفیات اور نتائج و اثرات حکم کا اصل مدد ہیں جو کسی چیز کے
کھا لے یا پینے پر مل رہی ہوتی ہے، اس طرح الکحل شراب ہی قرار پاتا ہے اور شراب
ہونے کی وجہ سے حرام بھی ہے اور نہ پاک بھی، نہ اس کو مینا دھست ہے اور نہ
بجسم کو ٹھن۔ اس لئے الکحل کی حیثیت عطریات کا استعمال جائز نہیں ہوگا اور کپڑے
یا جسم کے حصے پر لگ جائے اس کو دھونا اور پاک کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ
دوائیں ہوسا کہ ضرورت میں اور ازاد و ضرورت شریعت نے شراب پینے کی بھی
اجازت دی ہے لہذا الکحل کی ہوتی ادویہ کا استعمال درست ہوگا۔

حشیش، تنباکو وغیرہ

نچھسیال مشروب ہی پر موقوف نہیں، جامہ اشیا رہی جو نشہ آور ہو وہ
بھی حرام ہیں، علامہ حنفی لکھتے ہیں:

ویموم، اسکا انحراف و غشوة
والا قیون الیہ مفید للعقل و
بھگ، حشیش اور فین کو کھانا حرام ہے
کیوں کہ یہ عقل کے لئے مفید اور اعتد کے
ذکر اور نماز کے لئے رکاوٹ ہے۔

بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جو بھگ اور حشیش وغیرہ کے حلال ہونے
پر قوی دوسے، علامہ ابن تیمیہ نے اس کے حلال سمجھنے والے کو کافر قرار دیا ہے،
جہاں تک کہ غم الدین زاہدی نے ایسے شخص کو مباح العقل بتایا ہے (۳)
اسی طرح قیما کو نوشی اور تنباکو خوردی بھی کراہت سے خالی نہیں، گو بعض

پانچواں باب

طِبِّ عِلَاج

اسلام دینِ فطرت ہے اور اس نے قدم قدم پر انسانی ضروریات کا خیال کیا ہے اس لئے اپنے آپ کو مستغنیٰ میں ڈالے اور اللہ کی نعمتوں کو، ہے آپ پر حرام کر دینے میں نجات کا سبق نہیں دیا ہے بلکہ خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مددِ خدا پر قائم رہنے کو انسانی ور و دھار کا لہجہ بتایا ہے۔ اس کی نگاہ میں انسان کا وجود اور اس کی حیات خود اس کے لئے ایک امانتِ خداوندی ہے اس کی حفاظت صرف اس لئے ضروری نہیں کہ انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے بلکہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے انحراف حد کی ایک امانت کے ساتھ نیت اور حق مطلق ہے اسی تصور کے تحت اسلام فنِ طب کی جو مصلحت افزائی کرتا ہے اور علاج کو درجہ صحتہ جائز اور درست بلکہ معصمانت میں واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، عالمگیری میں ہے کہ اگر دوا کو سببِ بھگڑ اور خد کو اصل شے فی یقین کر کے علاج کرایا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں اللہ تعالیٰ جاننا دے لا مائیں معاذہ اعتقاد ہاں فقہو شافعیؒ

طریق کے لئے جو مرد یہ استعمال کی جاتی ہیں یا کی جاسکتی ہیں، وہ یہ ہیں :-
 جملہات و نباتات، حیوانات، اجزائے انسانی، ذیل میں اختصار کے ساتھ ہر ایک کا
 ایک ایک حکم لکھا جاتا ہے۔

جملہات سے علاج

جملہات سے مراد وہ تمام جامد یا مائع دھنسے و غلاظتیں ہیں جن میں ضرر نہیں
 پایا جاتا ہے اور وہ نہ کسی نباتی یا حیوانی مخلوق سے تسلیق رکھتی ہے۔ مثلاً سونا، چاندی،
 لہو، پتھر وغیرہ۔ ایسی تمام اشیاء کا اندراج علاج ہر طرح استعمال درست ہے۔ یعنی ان
 کے کشتوں کا کھانا، جسم کے خارجی حصہ یا اندولی حصہ میں ان کے مصلول استعمال کا
 استعمال وغیرہ اور اس کی شکل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت
 عروہؓ کو چاندی اور اس کے بعد سونے کی مصلول ناک استعمال کر کے کی اجازت دی
 تھی (۱) حالانکہ ان کا یہ ناک بنانا، کسی تکلیف دہ امر کی بنا پر نہیں تھا بلکہ چہرے پر پیدا
 ہو جانے والے ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے واقع کرنے کے لئے تھا، اسی بنا پر فقہارے و مفتیان
 کو چاندی اور سونے کے تادول سے ہاندھنے کی اجازت دی ہے وشد الاستاذ
 بالحصہ ولا یشتد ہاب لذهب و قال محمد لا مأس بہ (۲)

نباتات سے علاج

نباتی اشیاء اور ان سے بننے والی تمام چیزیں، اصطلاحاً یہ ہیں۔ صرف وہ
 صورتیں ہیں کہ جن میں حرمیت پیدا ہوتی ہے۔ اول یہ کہ ان میں تشدید ہو جائے اس
 لئے کہ آپؐ نے فرمایا سحلیٰ شکر خوام۔ دوسرے اس وقت جب کہ وہ زہر ابد نفس

انسان کے لئے قائل اہل ملک ہو اس لئے کہ خود کشی حرام ہے۔ پس جو نیاق اور تشہود یا زہر نہ ہوں۔ ان کے جائز ہونے میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ ایسی اودہ کا مسئلہ ہے جو فتنہ اودہ ہونے یا مسموم یا ناپاک ہونے کی وجہ سے عام حالات میں حرام ہیں کہ فتنہ و طلاق ان کا استعمال درست ہو گا یا نہیں؟

حیوانات سے علاج

حیوانات میں بعض حلال ہیں اور بعض حرام، پھر جو حلال ہیں ان کو بھی اگر شرعی طور پر ذبح نہ کیا ہوا ہو تو وہ بھی حرام ہیں جن کو یہ نہ کہا جاتا ہے۔ پھر ذبیحہ میں بھی بعض اجزاء ہیں جو پھر حلال حرام ہی میں مستلحق ہیں۔ اس طرح ذبیحہ حلال یا فوریوں کے حلال اجزاء سے علاج تو پھر حلال درست اور جائز ہو گا ہی۔ حیوانات کی تین منقوضہ کا مسئلہ وہ ہوتا ہے۔ ایک وہ جن کا کھانا حلال نہیں۔ دوسرے وہ جن کا کھانا حلال ہے لیکن وہ مردار ہیں، تیسرے وہ جو فی اجزاء جو پھر حلال حرام ہی رہتے ہیں۔

حرام اشیاء سے علاج

بہسانی اجزاء سے استعمال پر گفتگو ہم بعد کو کریں گے۔ ابھی درج ذیل سوالات پر مجھے بحث کرنی ہے:

- ۱۔ فتنہ اور اشیاء سے علاج درست ہے؟
- ۲۔ مسموم اشیاء سے علاج درست ہے؟
- ۳۔ حرام یا فوریوں، مردار اور حرام اجزاء حیوانی سے علاج درست ہے؟
- ۴۔ ان اودہ کے خارجی استعمال اور دوا کی صورت میں کھانے میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟

اور یہ تمام سوالات اس امر کے گرد گردش کرتے ہیں کہ یا نجس اور حرام
اشیاء سے علاج درست ہے یا نہیں؟

امام ابو حنیفہ کا توں مشہور یہی ہے کہ حرام و اشیاء سے علاج درست نہیں
تکثر الامان الاصابا لمرض و کثرت الانتباہی بحد حرام الام شافعیؒ نے عام تحریر
سے تو علاج درست قرار دیا ہے لیکن شراب اور نشہ آور اشیاء سے علاج کرنے کو منع
کیا ہے (۱۲) ان حضرات کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ
ان شاء اللہ لو عمل شعلہ کفر فی حرام مری راسے امام محمدیؒ کی بھی ہے دوم مانیکہ خلیل
اور اخلاف میں امام ابو یوسفؒ نے مطلقاً تمام حرام اشیاء سے علاج کی اجازت دی ہے
عالمگیریؒ میں ہے :

محذور الطلیل شرب الدم و	یہا کیلئے خون و پیشاب کا پینا اور مردار کا
النبول و انس و نضجہ و سکنجبین و	کھانا، ازراہ علاج جائز ہے بشرطیکہ کسی
بشیر و طیب مسکرات و سواہ و سبہ	مسلمان طبیب نے اس میں شفا مانی کی علاج
و لیسر یجوز فی المباح بعموم مقاسہ (۱۳)	دی ہو اور جائز چیزوں میں اس کا کوئی بہا

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

احکام کے بارے میں تو انی اس بات پر معلوم ہوتا ہے کہ مسکرات کا بھی ضمیمہ دونا
استوں درست ہے۔ چنانچہ حنفیہ نے ازراہ علاج محض ک اجازت دی ہے بے براہ
میں شراب کے استعمال کی بھی اجازت دی گئی ہے باب اللحد الکسفا و عند مہودہ
شویہ مذکور کا علاج لیسر یجوز فی المباح بعموم مقاسہ (۱۴)

۱۱	حایہ علی ہندیہ ۵۲/
۱۲	کتاب الام ۱۲۴۲
۱۳	عمدۃ القاری ۱۲۰۶
۱۴	پیشہ ۳۵۵
۱۵	ترجمہ عالمگیری ۱۲۶/۱

انٹیلیوں میں پتہ دلائل کروینا بھی امام ابو یوسفؒ کے ہاں ہائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے: "ما دخل النور في الاصح لشداء ذي جوده" ان في ذل عليه الصوغا یہ فقہیں تصریحات اس بات کو واضح کرنے کے لئے کافی ہے کہ ضرورت انسانی کی رعایت کرتے ہوئے فقہاء نے ازدواج علاج حرام انھیں شفاء کے استعول کی اجازت دینی بشرطیکہ اس کا کوئی بھی متبادل موجود نہ ہو یہ وہ مسکنات کے استعول پر کسی وجہ سے قادر نہ ہو کہ غیر مقصور فقہاء کے ہاں خیر موجود کے حکم میں ہوا کرتا ہے

ہاں یہ ضرور ہے کہ دوسری ناپاک اشیاء کے مقابلے فقہاء نے خنزیر کے اجزاء استعمال کرنے میں زیادہ احتیاط کی راہ اختیار کی ہے اس لئے کہ خنزیر غسول اس میں ہے بڑا ذیہ میں ہے: "بکرمہ مع لجة لخریصہ باب ما اوجہ مرلا مہما معرہ الامتاع" ۱۲۰ "بعینہ ہیں بات عامگیری میں کچی گئی ہے ۱۲۱ میرا خیال ہے کہ خنزیر کے اجزاء کی حاکمت بھی اس وقت ہے جبکہ کوئی ورنہ علاج موجود ہو کیونکہ خنزیر اسی حرمت اور نجاست میں کی وجہ سے مطلقاً ناقابل انتفاع ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ ہیں کہ چرٹے وغیرہ کے لئے ضرور کے بال کے استعمال کو جائز رکھتے ہیں۔ اور فقہاء امام صاحبؒ کی اس رائے کو دلیل و معارضہ شرعی کے لحاظ سے "انکسر قرار دیتے ہیں (۱۲۲) پس صحت انسانی کی حفاظت اور نفس انسانی کی حیات کے لئے بدرجہ اولیٰ اجزائے خنزیر کے استعمال کی اجازت دینی ہوگی۔

پھر جن حضرات نے نجس و حرام اشیاء سے بدرجہ ضرورت علاج کی اجازت دی ہے جہاں انسانی مصلحت اور شریعت کے ملوث قواعد و مقاصد ان کی تائید

(۱۲) بڑا ذیہ علیٰ وجہ البتہ ۳۶۷/۶

(۱۳) حوالہ سابق ص: ۲۶۵

(۱۴) عامگیری ۳۸۴/۵

(۱۵) عامگیری ۲۴۲/۵

کرتے ہیں وہی حدیثِ تحریرہ میں میں آپ نے حادثہ کے پیشاب پینے کی امانت دی
 کچھ دفعہ پینے کا حکم دیا، ان کی رائے کو مراخضہ اور ہمارے ثابت کرتا ہے۔ بہدا
 نایاک و حرام استیلاہ مسکروں یا غیر مسکروں، ان کے ذریعہ علاج درست ہے۔
 ایسی ادویہ جن میں زہریلے اجزاء ہوں مگر ان کے استعمال سے ہلاکت کا اندیشہ
 نہ ہو اور مرین کے لئے اس کا استعمال ناگزیر ہو تو ایسی ادویہ کے استعمال میں بھی
 کوئی عطف نہیں (۱۳) اس لئے کہ ان ادویہ کے استعمال کی ممانعت تھی ہی اس لئے کہ
 وہ ہلک تھیں، اب جب کہ ان کا استعمال ہی انسانی زندگی کے تحفظ یا اس کی صحت
 کے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو ضروری ہے کہ میں اسی مصدقہ شرعی کی وجہ سے ان کے
 استعمال کو جائز رکھ جائے۔

انسانی خون کا چرٹھانا

علاج کی جو کچھ صورت یہ ہے کہ انسانی اعصاب و اجزاء سے علاج کیا جائے
 انسانی اعصاب سے علاج کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مردہ انسان کے اجزاء سے
 زندہ انسان کے اجزاء سے، پھر یہ اجزاء یا توسیلاں ہوں گے یا سٹوس شکل میں
 ہوں گے، وسیلہ اجزاء سے مراد دودھ ہے جو پاک ہے، یا کسی طرح خون ہے جو ناپاک
 ہے، کتب فقہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اگر وہ علاج مذہب و معاصت ختم
 ہونے کے بعد بھی صورت کے دودھ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے (۱۴) ہاں ہاں
 یسقط الریحل بلین للرقاقہ ویرمہ للددواء (۱۵)

دودھ پر قیاس کرتے ہوئے اکثر علما نے ایک انسان کے جسم میں دوسرے

۱۵) تحفہ ۱/۲۱۱، باب ذوالنایاک ص ۵۹۔

۱۶) دیکھئے، المحقق ۱/۱۱۵۔ (۱۷) مالگیری ص ۲۵۵۔

انسان کا خون چڑھانے کی اجازت دی ہے، دودھ اور خون میں سراسر قدر مشترک ہے کہ یہ دونوں انسانی جسم سے تواج کے بعد دوبارہ بہت جلد اپنی کمی پوری کر لیتے ہیں

مردہ کے اعضار سے استفادہ

وہ مئی دوسرے شمس باعضار کی پیوندکاری تو نفی نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ کے اعضار سے پیوندکاری کو تو جائز ہوتا ہی چاہئے۔ اس لئے کہ شواہح، بعض احناف، نقیاریانکے میں ابن عرب اور غافر میں ابو الخطاب نے مغضر شخص کو مردہ کھانے کی اجازت دی ہے۔ "ولا الا اعمی وبعس الخضیہ یباح وھو الا لا حرمۃ فی اعظم واختار ابو الخطاب" لہذا حلفہ اور بھی بات امام قرطبی نے لکھی ہے (۲) اور ابن عربی کی رائے ان الفاظ میں نقل کی ہے: "القصحۃ علی ان لا یاکل ولا یدعی الا اذا تحقق ان حلف صحیہ" و صحیحہ (۳)

زمرہ انہوں نے کما اعضار کے استیصال کو عام طور پر تقیاری سے منع کیا ہے یہ چیز اگر کتب فقہ میں موجود ہے کہ مکروہ (مجبور) کو کوئی شخص پیشکش کرے کہ تم مکروہ (مجبور) کرنے والے کے غشار کے مطابق مجھے قتل کر دو، یا میرے جسم میں سے کاٹ کھاؤ تو مجھ کے لئے اس کو قتل کرنا یا اس کے کسی حصہ کو قطع کرنا جائز نہیں بلکہ بعض تقیاری نے مغضر کو اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ خود اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کھا جائے (۴) لیکن عور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مانع اسلئے نہیں

۱۔ مئی ۱۳۵/۹۔

۲۔ المجلد الحکم، فقرات ۲۴۱/۲۔

۳۔ الاشیان۔

۴۔ بیانی الصنائع ۴/۷۷۔

۵۔ کفئی ماں علی ہدیہ ۲۳/۲۔

کہ اس زمانہ میں جسم کے کسی حصہ کو کاٹنے ورنکا لینے کا وہ مخصوص طریقہ وجود میں نہیں آیا تھا جیسا کہ آجکل ہے بلکہ اس طرح کے کاٹنے سے اس شخص کو ضرر شدیدیہ ہلاکت کا اندیشہ تھا چنانچہ مضطر اپنے جسم میں سے کوئی حصہ کاٹ کر خود کیوں نہیں کھا سکتا۔ ابن قدیر اس پر ان الفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں:

وَلَمَّا اَنَّ اَكْلًا مِنْ بَعْدِ
رَمَا قَلْبُهُ فَمَعْنُونٌ تَلَمَّذَ يَهُدَى
ہمد کا دل یہ ہے کہ اس کا اپنے جسم میں کھانا
اٹکے لئے باعث ہلاکت ہو جائے گا دل اس وہ
خود کشی کرے گا کہ قراں پے سے گا اور اس کھا لے
سے زندگی کے مجھے کا یقین نہیں۔ (۱)

موجودہ زمانہ میں چون کہ اس کے لئے محفوظ اور شائستہ طبی طریقہ وجود میں آچکا ہے اس لئے اس صحت کو بھی حائر ہوا چاہئے۔ عام طور پر ان روایات سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جن کے مطابق ایک عورت کو دوسرے عورت کے بال استعمال کرتے سے مسح کیا گیا ہے یا وہ فقہی عبارات جن میں ایک شخص کو اپنے ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ دوسرے انسان کے دانت کے استعمال سے مسح کیا گیا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ آرائش کے لئے دوسروں کے بال جوڑنا ضرورت نہیں محض زینت ہے اور انسانی دانت کا استعمال ایسی چیز نہیں کہ اس کا قبول ہمیں ہو یا اس زمانہ میں اس کا متبادل موجود نہ رہا ہو۔ پیوند کاری کی موجودہ صورت میں ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کا عضو شدیدیہ ضرورت اور جاننا کے بچاؤ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت جب کہ اس کا کوئی متبادل موجود نہ ہو۔

اعضار انسانی کی خرید و فروخت

جہاں تک اعضا کے خرید و فروخت کی بات ہے تو شریعت نے بعض مواقع پر انسانی وجود اور انسانی اعضا کو مقوم (قابل قیمت) مانا ہے اور یہ اس وقت ہے جب کوئی انسان چاک کر دیا جائے یا اس کا کوئی عضو تلف کر دیا جائے اس کو اصطلاح شرع میں دیت کہتے ہیں اس پر بھی اتفاق ہے کہ آزاد انسان کے پورے وجود کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، انسانی جسم کے مختلف اجزاء بال اور دودھ بھی دو چیزیں تھیں جن سے گذشتہ زمانہ میں انتفاع کیا جاتا تھا، بال ہرما کا استعمال عموماً آرائش و زیبائش کے لئے کیا جاتا تھا۔

فقہاء نے اس کی خرید و فروخت کو بھی منع کیا ہے اور وہ یہ قرار دی ہے کہ یہ انسانی حرمت و کرامت کے مخالف ہے: "و شعرا لاسان ولا شفاہ بھای لعمیر یصلحہ ولا متاع بہ لای الا ان فی مکرم غیر مبتذل فلا یجوز ان نکوب الشئ من اجزاءہ مجازاً مبتذل" (۱) علامہ شمس نے بالوں کی طرح انسانی ناخنوں کی خرید و فروخت کو بھی منع کیا ہے "وکف ایضاً عن العمل من الادوی کسحر و طعونا لہ جرم الادوی ولا اذیب دھمہ (۲)۔ لیکن دودھ کی خرید و فروخت میں فقہاء کے اختلاف ہے، اصنافِ مکرم انسانیہ کا پاس کرتے ہوئے منع کرتے ہیں، "بحر بیح لبس الموائد لاسہ حر و الادوی و هو بیع اجزاء مکرم عن الامتنان بالبیع" (۳) جب کہ امام شافعی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مرنخی کا بیان ہے:

(۱) البحر الرائق ۱/۱۶ غیر مطبوعہ ہند ۱۳۱۳ھ

(۲) رد المحتار ۲/۲۴۶

(۳) البحر الرائق ۱/۱۶ جز ۲ صفحہ ۱۱۳

وہ مال یا نفی و حرمہ اقلہ و مجبوس
بیعہ و بیعہ من حلفہ لای ہذا البین
ظاہر و مشروط ظاہر کلین، لا یعامر
ولانہ عناء و لیس العار و بیعہ
کنا عن الاخذیۃ۔ (۱)
ن ن ن
اقدام شامی نے فرمایا کہ اس کا بیع جائز ہے
اور اس کے ثبوت کرنے والے پر غصہ لازم ہوگا
اس لئے کہ یہ ایک دودھ یا شیر ہے یا جانور
کے دودھ کی طرح اور اس لئے کہ یہ ال دنیا کی
عدا ہے۔ پس اس کا فروخت کرنا بھی تمام
فتاویٰ کی طرح جائز ہوگا

فقہائے غالب کے درمیان کو اس مسئلہ میں اختلاف ہے لیکن حنبلی و ہنابلین
فقہ کے مشہور ترمذی و ابن قدامہ کے نزدیک بھی ترجیح اسی کو ہے کہ عورت کے دودھ
کی خرید و فروخت جائز ہے (۲)

لہذا اشاف کے نزدیک بدبہرہ مجبوری صرف ایسے اعضاء کو خرید کرنا
جہاں ہر گاہ جب کہ فقہاء نے بوقت ضرورت و شمت دینے یا سودی قرض حاصل
کرنے کی اجازت دی ہے مگر شوافع اور حنابلہ کے نزدیک ایسے اعضاء کی خرید و
فروخت دونوں حدست ہوگا، اس سلسلہ میں ابن قدامہ کی یہ حیانت اور اس کا
عموم قابل ہی نہ ہیں کہ: و سائر اجزاء الادوی بعود بیعہ لان یحرم بیع العبد
والامۃ (۳) آگے چل کر ابن قدامہ نے گو جسم سے تراشے گئے عضو کی خرید و فروخت
کو حرام قرار دیا ہے مگر یہ اس لئے نہیں کہ انسانی اجزاء سے ارتعاع جائز نہیں بلکہ
اس لئے کہ اس وقت تک انسانی اعضاء سے ارتعاع لیکن نہ ہو سکا تھا و عموم
بیع المصنوع المقطوع لایہ لا ینفع ص (۴)۔

(۱) مسوط ۱۵/۳۵۔

(۲) المنی ص ۳۷۷۔

(۳) ۴۱/۱۵۱۔

(۴) ۴۱/۱۵۱۔

اب جبکہ ایسا ممکن ہو چکا ہے، اپنی قدامت کی تشریح کے مطابق ایسے اعضاء کی خرید و فروخت بھی درست قرار پائے گی۔

پس قابل یہ ہے کہ:

(۱) اعضاء انسانی کی پوند کادی کیسے جو طبی طریقہ ایجاد ہو، ہے اس میں آپریشن انسانیت نہیں ہے۔

(۲) اسلئے یہ ہمارے بشریکہ اس کا مقصد کسی مرلین کا سالانہ بچانا یا کسی اہم جسمانی منفعت کو لوٹانا نہ ہو، جیسے بنائی۔

(۳) اور حبیب حاذق نے بتایا ہو کہ اسکی وجہ سے صحت کا غالب گمان ہے۔

(۴) غیر مسلم کے اعضاء بھی مسلمان کے جسم میں لگانے جائز نہیں۔

(۵) مردہ شخص کے جسم سے عضویں جادہ ہو تو ضروری ہو گا کہ خود اس نے زندگی میں اجازت دی ہو ورنہ اسے کو وہ جسم کا مالک ہے، نیز اس کے ورثہ کا بھی اس کے لئے راسخا ہونا ضروری ہے۔

(۶) زندہ شخص کا عضو حاصل کیا جا رہا ہو تو ضروری ہو گا کہ خود اس نے اجازت دی ہو اور اس کی وجہ سے خود اس کو ضرر شدید نہ ہو۔

(۷) اعضاء کی بیلنگ بھی درست ہے، شواہق اور خیال کے یہاں اعضاء کی خرید و فروخت دونوں کی گنجائش ہے اور احناف کے نزدیک بدوجہ مجبوری خرید کر سکتے ہیں لیکن فروخت نہیں کر سکتے۔^{۵۱}

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُتَوَاتِرِ

پیشاب

لباس و پوشاک

خود و نوش کے بعد سب سے بڑی انسانی ضرورت "لباس" ہے۔ جسم کی ستر پوشی انسانی فطرت میں ہے۔ یہ کائنات نے جہاں کائنات کو علم سے سرفراز کیا ہے، عقل و دانش سے حصہ دیا ہے، تدبیر و امور کی صلاحیت دی ہے، وہیں اس کی فطرت و طبیعت میں عین کا ایک خاص داعیہ رکھا ہے۔ یہ عین گناہوں سے روکتی ہے، خدا کی مصیبت نافرمانی سے باز رکھتی ہے اور بے شرمی و بے حیائی کے لئے حجاب بخشتی ہے، حیال کو بار اٹھ جاتے تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان کم امتیاز باقی رہ جاتا ہے، سچا حیا ہے کہ انسان کو جسم پوشی پر مجبور کرتی ہے۔ قرآن مجید نے حضرت آدم و حوا کے بارے میں کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جنت سے نکلے جانے کا فیصلہ فرمایا تو مضطربانہ ان حضرات نے اپنے جسم کے قدرتی ستر چھوڑے۔ (احسان : ۱۱۲)

لباس — تقاضہ فطرت

اسلام سے پہلے اس باب میں بھی انسانیت سخت لپٹی میں تھی، بعض مذاہب نے

لباس کو دو حافی ترقی کھسکتے دکھائی دے گا اور غلطات و پاکیزگی ان کے نزدیک ایک خاص بلوی اور دنیوی عمل تھا، خود عریضوں کی شرم و حیا کا حال یہ تھا کہ کیا مرد و عورت کی عورتیں صبیحہ صبح شریف کا پرہیز کرتے اور فقہار حاجت کے وقت پوتیدہ جگہ کے انتخاب کو ایک عادی بات سمجھا جاتا (۱۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دوسری اخلاقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ حیا و عفت سے بہرہ ور فرمایا اور یہی نسبت ہے لباس کے سلسلہ میں منور زن و عورت سے ہم رنگ، پاکیزہ اور مناسب ہدایات دینا

تہذیب جدید کا ایک ادارہ نفس لطیفہ یا سب کو ایک مصنوعی اور غیر فطری عمل قرار دیتا ہے درحقیقت کو فطرتی فطرت کہ ہر انسان اپنی نسل کو کہ جسے بے لباس ہی پیدا ہوتا ہے لیکن اسلام ستر و حجاب اور لباس کو فطرتِ سلیم کی آواز قرار دیتا ہے اسی لئے قرآن کا بیان ہے کہ جب پیسے دو انسان آدم و حوا کو ان کی بعض لغزشوں کی پاداش میں جنت کی نعمتوں سے محروم کیا گیا اور یہاں جنت سے انہیں علی کریمؑ کو جو جسم کے قابل ستر حصول کو بے ساختہ انہوں نے چھپنے کی سعی کی (طہ، ۱۱۲) یہ کائنات کے پہلے مرد و زن کا ایک مضطربہ عمل تھا جو انسانی فطرت اور اس کے تقاضے کو نمایاں کرتا ہے۔

پھر لباس نہیں رکھا۔ قدرت نے اس کے لئے ایک خاص تہذیب کا خلاف اس کے پیش میں رکھا، جو گویا اس کا لباس ہے، فی علمات شدت (طہ، ۱۱) پھر اس کا یہ لباس پرا پرنا اس بات کہ دلیل نہیں کہ اسے لباس نہیں پہننا چاہئے، انسان دنیا میں اس خان میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، خون اس کی غذا ہوتا ہے اور ناف کے ذریعہ

(۱۱) مائتہ بخاری بحوالہ مسلم من ہمام من ابی حرقۃ ۲۲/۱

(۱۲) داؤد، مائتہ بخاری بحوالہ مسلم من ہمام من ابی حرقۃ ۲۲/۱

اس کے جسم تک پہنچا ہے، زبان گویائی سے مودوم ہوتی ہے، قوی عقل محدود ہوتے ہیں بہت سی خواہشات ہیں کہ اس وقت وہ ان کا قصد بھی نہیں کر سکتا، پھر کیا اس کی ہمت، قذا، اناقت، عقل غیر محدود، اور منفی تھلنے پر سب غیر فطری تصور ہوں گے؟

بنیادی اصول

لباس و پوشاک کے مسئلہ میں انسانی ذوق و مزاج میں خاصا فرق ہوتا ہے، سماجی حالات، مختلف طاقتوں کی معاشرت اور قہدیب، موسم اور آبی ہوا کا فرق، وسائل اور دستیابی کی کمی بیشی، طبی رجحانات و میلانات میں تفاوت یہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے لباس کی پسند و ناپسند میں فرق کا پایا جانا ایک فطری بات ہے۔ ایک مخصوص وقت کے لئے لباس میں یکسانیت برتنی جاسکتی ہے، مگر یہ وقت زندگی کے لئے یکساں لباس نہیں ہو سکتا بعض کیونٹ فکوں میں ناکام تجربہ بھی کیا گیا ہے، ایک غیر فطری عمل ہے کہ خود قسمت نے انسان کے لحم و استخوان پر پوست کا جو لباس پہنایا ہے وہ یکسانیت سے خالی اور گھٹائے رنگارنگ کا حصہ ہے، اسی لئے شریعت اسلامی مردان کے لئے لباس کی کوئی خاص نوعیت اور ساخت، کوئی خاص نوعیت اور کوئی خاص رنگ و رنگ متعین نہیں کر گئی ہے اور اس کو لوگوں کے مذاق و مزاج کے پیر و کہا گیا ہے۔

ہاں البتہ اس کے ساتھ کچھ بنیادی اصول مقرر کر دیے ہیں، کچھ خاص کرنا قائم کر دی ہیں کہ آدمی ان کے اندر ہوتے ہوئے جس طرح کا بھی چاہے لباس استعمال کرے، ان میں سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ لباس میں مستزاد جسم کو چھپانے اور ڈھکے ٹکا پھرا پھرا لٹا ہوا ہے۔

مستزاد حجاب کے احکام

مستزاد لباس کی حد کیا ہے؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ

ایک نظر ستر و حجاب کے احکام پر ڈال لی جائے۔

اس سبیلہ میں اصول یہ ہے کہ شوہر کے سامنے جسم کے کسی حصہ کا بھی ستر واجب نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ باضرورت جسم کے قابل حیا حصہ کو شوہر کے سامنے بھی کھولنا مناسب نہیں۔ دوسرا درجہ محرم دشتہ و دلوں کا ہے، ان کے سامنے قرآن مجید نے عوامیت زینت کو کھولنے کی اجازت دی ہے، عوامیت زینت سے مراد سر، چہرہ، سینہ، پنڈلی، گردن، ہاتھ پاؤں، بازو اور بال ہیں۔ ۱۱

تیسرا درجہ غیر محرم دشتہ و دلوں سے پردہ کا ہے، ان کے سامنے چہرہ و ہتھیلیاں کھولی جاسکتی ہیں چنانچہ حضور کا حضرت اسامہ کو دیکھنا اور نبی مکرم کے موقع سے حضرت انہ دانی کو دیکھنا ثابت ہے، کیوں کہ دشتہ و دلوں کی بجز ثبات آمد و رفت کے، وجہ سے ان سے اجنبی کا سا پردہ مشکل ہے، عام طور پر نقہار نے اسنی اور غیر محرم دشتہ و دلوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے لیکن تا وہی بزاز یہ ہیں ان دونوں میں فرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے: وَالْمَكْحُولُ الْعَوَاقِبُ، یعنی الا جیسی و دعی الوہم اذا کانت النظار من شہوة فانت یا شہوة ولا یحیل لاحد ان یظہر (۲)

چوتھا درجہ اجنبی لوگوں سے پردہ کا ہے۔ اس میں البتہ اختلاف ہے، عام فقہاء کے نزدیک اجنبی کے سامنے بلا ضرورت چہرہ اور ہاتھوں کا کھولنا بھی جائز نہیں، حنفی کے یہاں جائز ہے۔ علامہ شری، دور کا سانی و درجہ اول نے اس پر تفصیل سے دلائل پیش کئے ہیں (۳) لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ شہوت اور قبتہ کا اندیشہ نہ ہو، اگر شہوت اور قبتہ کا اندیشہ ہو جیسا کہ فی زمانہ اس کا مشاہدہ ہے تو پھر اجنبی سے ممکن پردہ ضروری ہے چنانچہ علامہ حاکمی کا بیان ہے:

۱۰ شای ۲۲۵/۵ نیز مکہ القرآن مجلہ ۵/۵
۱۲۵ برار علی ۱۰۲۱/۱۱ جلد ۲۲۳/۶ مکتبہ المدینہ
۱۳۱ مکتبہ ۱۵۸۲/۱۰ برار علی ۱۵۵/۵ حکام اعرف ۱۵۳/۵

دان حلف الشہود اوشانك اسمع
مظروا الى وجهها فحل الظلم مقيداً
الشہود ولا لحوام وخذوا في يوم مجمل لما
ن يماننا فمع من الشفعة

(۱)

اگر شہوت کا خوف یا شک ہو تو وحدت کے چہرہ
کو دیکھنا ضروری ہے اس وحدت کو دیکھنے کی علت
شہوت نہ پانے جانے کی قسم کے ساتھ مقید ہے
وہ نہ تو حرم ہے نہ مکمل بدن کے ذریعہ اس کا
نہیں جو جو ان کو دیکھنے سے ہم مطلقاً منع کرتے ہیں

خود قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی بدین معنی: حجابی در حرم - ۵۰
تو یوں حضرت ام سلمہؓ انعامی قرآن میں نے ایسے سیاہ کپڑے پہن لئے کہ گویا ان کے سر دل پر
کھسے ہوں ۱۶۱ اس لئے کہ حجاب - ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو پردے جسم کو ڈھکائے
مانع ہو چھ اجسام

اب ان تفصیلات کی روشنی میں عورتوں کے لباس کے یہ احکام متعین ہوئے کہ
جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو ایب کپڑا پہنیں جو پردے جسم کو ڈھک دے اور بلا ضرورت
چہرہ اور ہاتھ بھی کھلا نہ دیکھے ایسے گھر میں وہیں جہاں غیر محرموں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو
لباس ایسا ہو کہ صرف چہرہ اور ہاتھ کھلا رہے، حرم و شرف داروں ہی کے درمیان دینا ہوتا
ستر کے مذکورہ احکام کے مطابق لباس کے احکام میں مزید وسعت ہے، مگر ظاہر ہے کہ اگر
لباس کی ایسی مستقل وضع رکھی جائے جس میں جسم کے بعض ایسے حصے کھلے ہوں جو حرم کے
سامنے ہی کھولے جاسکتے ہوں تو احتیاطاً مشکل ہوگی مثلاً کپڑے کی وضع ہی ایسی ہو کہ وہ
کھلے ہوئے ہو تو قوی امکان ہے کہ کبھی غیر محرموں کا سامنا بھی ہو جائے اور بوقت ستر
نہ ہونے کے اس لئے ایسی وضع کے لباس سے پرہیز ہی کرنا چاہئے، یہ بھی واضح ہے کہ
پشت و سریش کا حصہ حرم کے سامنے بھی کھولا جا کر نہیں، اس لئے آج کل جس قسم کے

فائدہ مرد و عورت دونوں پر یہاں کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے اور سخت مصیبت و گناہ کا باعث ہیں۔

مردوں کے لئے، ف سے بیکر گھسوں تک کا حصہ قابلِ ستر ہے، ناف ستر میں نہیں
ہیں اور گھٹنا ستر میں داخل ہے، امام شافعی کے نزدیک گھٹنا بھی ستر میں داخل ہے،
مردوں کے لباس میں اس امر کی رعایت ضروری ہے کہ یہ حصے ڈھکے ہوئے ہوں، لباس
کو تنہا جت بھی نہ ہونا چاہئے جس سے قابلِ ستر اعضاء کی ساخت نمایاں نہ ہو جائے، اس کی
طرح شہادہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَسَاءَ كَاسِيَاتٍ عَلَيْهِ سِيْرٌ اِذَا سَمِعْنَ نَدَاءَ رَجُلٍ يَدْعُوْنَ اِلَيْهِنَّ فَاُجِبْنَ اَنْ يَكُنَّ لَهُنَّ بَیِّنٌ مِّنْ اَمْرٍ
مَّا تَلَاكَ رُوْمِيْنٌ كَمَا صَفَتْ لَعْنَةُ اللّٰهِ
یعنی، عورتوں کو اپنی طرف راہل تک نہ دانی ہیں اور مرد
بھائی، مل جوتے راہی ہیں، ان کے سرووش کے
کوہاں کی طرہ جھکے ہوئے چہرہ جت میں داخل نہ ہونگی۔

ریشمی کپڑے

اس کے سلسلہ میں دوسری تحدید یہ ہے کہ اسلام میں مردوں کے لئے ریشم
کے استعمال کو منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم
بیرہ امت کی حاتین کے لئے حلال ہیں اور مردوں کے لئے حرام ۲۰، ایک اور روایت
میں ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ۲۱، اس لئے
اصول طہ پر فقہاء اس امر پر متفق ہیں کہ مردوں کے لئے ریشمی لباس کا استعمال جائز
نہیں البتہ اس کی تفصیل میں معمولی تو حیت کا اختلاف بھی ہے، اس لئے پہلے فقہاء

خلاف کے مسلک پر قائم تھا، جسکافی اور شامی وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے، پھر جن نکات میں دوسرے فقہاء کا اختلاف ہے ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔

دیشم کی تعریفی مقدار جاتز ہے، زیادہ مقدار ہاگز نہیں اور تعویضی مقدار سے مراد لہالی اور چورانی میں چار انگل ہے، صحیح ترقول کے مطابق ایک جگہ اتنی مقدار دیشم کا استعمال مکروہ ہوگا، اگر متفرق جگہ دیشم کا استعمال ہو سکیں کسی ایک جگہ اتنی مقدار نہ ہو تو مقدار نہ نہیں^(۱) اس لئے کہ حضرت عرف سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین پارا انگل دیشم کی اجازت دلا ہے از موسع لسمین اذ شدت اذ وج (۱۲) نیز یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جبہ بھی استعمال فرمایا ہے جس کے کتے دس دیشمی کپڑے سے ملے ہوئے تھے (۱۳)

اگر دیشمی کپڑا جسم کے اندرونی اور بالائی کپڑے کے درمیان ہو جس کو حشوہ کہا جاتا ہے تو ایسے کپڑے کا پہنا جائز ہے (۱۴)

کپڑے پر دیشم کی وحدہ کی کو بعض فقہار نے مطلقاً نزع فرمایا ہے وہیں زیادہ صحیح ہے شامی نے سرخس سے نقل کیا ہے لا بأس بالعلوی الثوب لا یتع، نیز یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کے لئے کسی مقدار کی تعیین نہیں (۱۵)

از مباح سے یہ بھی منقول ہے کہ دیشمی کپڑے کی حرمت اس وقت ہے جبکہ وہ جسم سے مس کر رہو سکیں تو ہی اس بات پر ہے کہ اوپر کا کپڑا اگرچہ دیشمی ہو اور ہاتر

(۱) رد المحتار ۵/۲۳۳

(۲) مسلم

(۳) بخاری

(۴) معانی ۵/۲۳۳

(۵) حلائے مایۃ ۵/۲۳۴

کپڑے اور جسم کے درمیان حائل ہو سچھ بھی حرام ہو گا (۱) امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک جنگ میں دشمنی کپڑے کا استعمال جائز ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز نہیں (۲)۔ جس کپڑے کا تار شیم نہ ہو اور تار شیم ہو۔ امام ابو حنیفہؒ کے یہاں مطلقاً اس کا استعمال جائز ہے (۳)۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دشمنی بستر، فرش، تکبیر اور پردے وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک جائز نہیں۔ مخالفین کا جین کی رائے نہ دینا صحیح ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپؐ سے حریر و دیاج کے کپڑے پہننے اور اس پر بیٹھنے و درختوں سے متا فرمایا (۴)۔

تالانچ بچوں کو دشمنی کپڑا پہنانا جائز نہیں بعد پہنانے والا گنہگار ہو گا (۵)۔

کپڑے کا رنگ

شریعت نے لوگوں کے ذوق و مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کپڑے میں کسی خاص رنگ کی تحدید نہیں کی ہے، اس لئے فقہاء مختلفے میں اختلاف و اختلافات (۶)۔

تاہم اہل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بن جبیرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیاڑ پسند تھا۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے رشا و فریاد سفید کپڑے پہنا کر کہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے اور اسی میں مروہ کو کھن دیا کرو (۷) اسی مضمون کی

(۱) درمیانی مضمون ۲۲۷/۵

(۲) حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ۴۷۲/۴

(۳) حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی

(۴) حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی

(۵) حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ۴۷۲/۴

(۶) درمیانی مضمون ۲۲۷/۵

(۷) ابو یوسفؒ و محمدؒ کا قول ہے حدیث میں بھی

باس کے استقامت کی نفع معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی نہیں جو دیگر صحت کو مستحق ہو۔ اس کے مقابل میں وہ روایات ہیں جو سرفرازنگ کے استقامت کے جواز کو بتلاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت برادر بن عازب سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفرازنگ میں لپیٹ دیکھا اور وہی وجہ سے شام میں نے اس مسئلہ میں فقہاء محدثین کے متفقہ احوال نقل کئے ہیں۔ مالک، شوافع اور کٹر لوگوں سے اس رنگ کا جواز منقول ہے۔ (۱۶) اختلاف کا قول مختلف ہے بعضوں نے مکروہ تحریمی اور بعضوں نے مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ میں اس کو مباح قرار دینے تھے اور بغول شامی کو بہت اس وقت ہے جب موروثوں سے یا بھیلوں سے تشبہ مقصود ہو یا انوار و بحیر اس کا استعمال کرے (۱۷) تاہم راقم سطور کو اس سلسلہ میں جبری کا قول بہت صحیح معلوم ہوتا ہے جسے ابھی تحریرے نقل کیا ہے۔

الذی اراد جوار لیس الغیب	ہر رنگ میں دئے ہوئے کپڑوں کے پہننے کے
المصیبة بكل لون الا ان حب لیس	جوار کا قائل ہوں، لیکن سرفرازنگ سے
ما یصح منہ بالجوہر والیس	کا جوہر اور پری کپڑے میں مختلفا سرفرازنگ کا
مطلقا ظاہر اقوت الغیب کو لیس	کہ یہ کاسے سے رواد میں اہل وقار کا لباس نہیں
من یاس اھل المروءۃ یرتاب فی	اوجھب شکم کے دائرہ میں نہ آتا ہر وقت
مروءۃ وری کریم من شہودہ	کے اصحاب مرد۔ لوگوں کی وضع غتہ
لیکن اتنا (۱۸)	کری چاہئے۔

مردوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جینے والوں کو موصوفہ قرار دیا ہے

- (۱۱) صحابی بابا ثوبیہ کا مکتوب الغیب
 (۱۲) سرفرازنگ کے بارے میں تحریر کیے گئے ملاحظہ فرمائیے، ج ۱، ص ۱۰۰، نفعہ الہیۃ ص ۲۶۲-۲۶۳
 (۱۳) دیکھئے شاہ ص ۲۸۱
 (۱۴) ج ۱، ص ۱۰۰

ایک حقیقت ہے کہ ایک قوم کا دوسری قوم سے ہر چھوٹی بڑی بات میں امتیاز ہونا اور تشبیہ سے مکمل طور پر مجتنب ہونا حادثاً ممکن نہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ تشبیہ کی ایسی حدیں مقرر کی جائیں جن کے ذریعہ احکام متعین کئے جاسکیں کہ کن امور میں اور کن درجہ کا تشبیہ ناجائز ہے؟

ان میں ظاہر ہے کہ تشبیہ کی سب سے زیادہ قریبی قسم وہ ہے جو دینی اور مذہبی شعائر میں ہو، یہ ہر طور حرام ہے مثلاً ہندوؤں کی طرح قستہ لگانا، سکھوں کی طرح ذقن یا بے ہنڈیا محسوس انداز کی پگڑی یا ہڈھار عین بتوں کی طرح سینے پر صلیب لگانا یا اس کے متبادل ثانی کا استعمال کرنا، ہر مہنوں کی طرح زنا اور شریعت میں اس کی قطع اس کثرت سے

ہیں کہ محتاج بیان نہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقہ سے ہٹ کر نماز کے لئے اذان کی مشروعیت، اس اوقات میں نماز کی کمرہت جو بہت پرست اور آداب پرست قوموں کی عبادت کے میں ویوم ہاشود میں ایک روزہ کے اخذ کی قطع کر یہود سے تشبیہ نہ ہو اور اس طرح کے دوسرے احکام جو اس اصل پر ہیں کہ مذہبی شعائر اور عبادت میں وہ دوسروں سے امتیاز ہیں۔ ظاہری قادی کا خیال ہے کہ جس تشبیہ سے منع کیا گیا ہے اس کا قطع ہے ہی شعائر سے قطع بل اللہ جل جلالہ تشبیہ لاغیر (۱)

جہاں تک معاشرت اور معاہداتی زندگی اور باہمی تعلقات کی بات ہے اس میں بھی اسلام کا مشابہ کہ مسلمان اپنے طور طریق سے متاثر ہیں، مثلاً سلام میں یہودیوں اور عیسائیوں کے تشبیہ سے روکا گیا۔ پس ایسی چیزیں کہ جن کے لئے شریعت نے خود اس کے لئے اپنے اصول و قواعد کو کر دیئے ہیں جیسے کھانا پیارہ اور دھرمی سونپنا آداب طوالت، ان امور میں اسلامی طریقے کو نظر انداز کر کے کسی خاص قوم کی وضع کو حیار کر لینا مکروہ ہوگا۔

جہاں تک لباس کی بات ہے، لباس کے احکام میں چند ماس قیود و حدود کے ساتھ شریعت نے فراخی رکھی ہے، ان حدود میں ایک یہ بھی ہے کہ لباس ایسا نہ ہو کہ دوسری قوموں سے تشبیہ نہ یار ہو، لہذا جب تک کوئی لباس کسی دوسری قوم کی طرف سے اس طرح محبوب ہو کہ دیکھتے ہیں یہ لباس ہو کہ فلاں قوم کا شخص ہے، اسی وقت تک اس میں تشبیہ رہتا ہے۔ ہندوستان کے دھرم تریب کے علماء کے فتاویٰ سے بھی اسکا اندازہ ہوتا ہے، دمعنی کفایت قد صاحب لکھتے ہیں:

”مگر تشبیہ کا حکم اسی صورت میں ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اسے دیکھ کر اس تشبیہ میں پڑ جائے کہ شخص اس قوم کا فرد ہے، مثلاً نبی ﷺ کو کرستان سمجھا رہے ہیں“
 ایک اور جگہ لکھا ہے:

”من غلبہ بنوم، مہم سے مراد یہ ہے کہ کسی قوم کی ایسی چیز میں تشبیہ بہت احتیاج کی حالت میں جو اس قوم کے ساتھ مخصوص ہو، ایسا کا خاص تشبیہ ہو تو ایسی تشبیہ ناجائز ہے“ (۱۶)

اسی اصول پر مسلم خواتین کیسے سازشی کے استعمال کے بارے میں فرماتے ہیں:

”جہاں مسلمان عورتوں کے اپنے لباس میں سازشی داخل ہو وہاں جائز ہے اور جہاں مسلمانوں میں سازشی مروج نہ ہو صرف غیر مسلم عورتوں کے لباس میں داخل ہوں وہاں مکروہ ہے“ (۱۷)

مولانا تھانوی بھی لکھتے ہیں اگر نیری لباس کے استعمال کے سلسلہ میں

جو اپنے جوتے پہنتے کرتے ہیں:

(۱۵) کتاب النسی، ۱۵۹/۸، جواب ۳۶۷

(۱۶) محاضرات، ۱۹۰/۶، ترجمہ ص ۱۸

(۱۷) محاضرات، ۱۹۱/۹، ترجمہ ص ۱۹

”میں اس پاب میں یہ کھجے چڑھوں کہ جسے لگے یہ لباس قوی ہے جیسے ہندوستان میں وہاں اس کا پہننا حق قشتہ بعون ہندو مت میں داخل ہونا ہے اور جہاں لگی ہے جس کی طاقت یہ ہے کہ وہاں سب تو میں اور سب مذہب کے لوگ ایک ہی لباس پہنے ہیں اور اس پہننے کے حرج نہیں“ (۱)

و قد ہے کوشبہ کے مسئلہ میں اس بزرگوں کی دانتے نہیں یہی مواد انا و شریعت کے مزاج و مذاق سے قریب ہے کہ جب تک کوئی لباس کسی خاص قوم کے ساتھ خاص و بدین لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو، تشبیہ مکروہ ہو تو وہاں اس لباس میں علوم پیدا ہوتا جائے گا، کراہت کم ہوتی جائے گی یہاں تک کہ جب لباس کے کوئی وضع عام ہو جائے اور اس سے دیکھ کر یہ شبہ نہ ہوتا ہو کہ یہ فلاں قوم کا آدمی ہے تو اس لباس کا پہننا تشبیہ کی بنا پر مکروہ نہیں ہوگا۔
فی زمانہ کوٹ، پٹنٹ، اسٹریٹس یا اس طرح کے بعض مردانہ اور زنانہ فیسومات اس امر میں آتے ہیں۔

اسی طرح مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے سے تشبیہ سے منع کیا گیا ہے وہ بھی، ایسے لباس میں ہے جن کو دیکھ کر عورتوں کے مرد و مرد کے عورت ہونے کا گمان ہوتا ہو، اس کا اعزازہ شاریعین حدیث کی ان عبارتوں سے ہوتا ہے جو مرد و عورت کے باہم تشبیہ کے بارے میں ہے مثلاً عذرہ عینی لکھتے ہیں:

حاشیہ النجالی: النسب و غیرہ	مردوں کا عورتوں کا تشبیہ نصیب و کرنا یہ ہے کہ
والوصف التي تحتها النساء مثل النس	عورتوں کا لباس اور ماں کے لئے مخصوص ذہنیت
المقاصد والاعمال والاحاط والاسود	و آرائش کا استعمال ہو مثلاً درکنگن، پارسیب
والاحاط والاعمال والاحاط والاحاط	آرائش و غیرہ کا پہنا جو مردوں کیلئے نہیں
والاحاط النسب و شبه النساء النجالی	و انہیں عذرہ عینی کے مردوں کے تشبیہ سے

مثلاً لباس متعالی لڑکوں والٹو بھائی
مرد مثلاً باریک جوتے پہن کر مردوں کی
معمول لباس میں پلٹا اور وہاں وہاں وغیرہ
معمول لباس میں لاری و مین لاری و مین لاری
والہما اندر و نحو ذلک مما لیس لہ
استعمال (۱)

اسی طرح ایسا بھی ممکن ہے کہ بعض علاقوں میں عورتوں اور مردوں کے لباس کی وضع میں کافی یکساں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ان کے لباس میں یہ تشبہ کرابت کے دائرہ میں نہیں آئے گی۔ حافظ ابن حجر طبریزی سے نقل کرتے ہیں:

والہما ہیشہ القیاس مختلف مثلاً
لباس کی وضع ہر علاقہ کے رواج کے مطابق
علاقہ علی بلد عرب توہم لا یعرف ری
تختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اقوام میں مردوں
درجہ آئین کے لباس کی وضع میں کوئی امتیاز
نہیں ہوتا، عورتیں پردہ و حجب کے اندر ہوتی ہیں۔
یسا والہما لا احتیاج ولا امتیاز (۲)

فقہاء کی عیارتوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے لباس میں تشبہ کو معمولی درجہ کا تشبہ سمجھا ہے اور اگر صاحب لباس نیت کے اعتبار سے قطعاً چھوکیا اس کے ظاہر کی تشبہ کو قابلِ مفسد سمجھتا ہے، چنانچہ شامی نے تشبہ فی القیاس کے بارے میں لکھا ہے:

وینزل انکواۃ ہا حلاً صحائف لا طہ، ونعمۃ تھنہ قعاف (۳)؛
پس حائل یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے لباس میں ممکن حد تک غیر مسلموں کی عیارتوں کا
ظاہر کی مخصوص وضع سے احتراز کرنا چاہئے، نیز مرد و عورت کے لباس اور ان کی وضع
قطعاً میں بھی امتیازاتی رہنا چاہئے، نیز اپنے زمانہ کے حال میں اور دوسروں کی
وضع اپنائی جاہئے۔
وہا تھنہ قعاف (۴)

۱۱۔ صحیح مسلم طبع ۱۳۷۲ھ، ص ۳۳۱، باب فی لباسیہا ولباسیہا

۱۲۔ فتح الباری، ۳/۸۰، باب فی لباسیہا ولباسیہا ولباسیہا ولباسیہا

۱۳۔ شامی، ۲/۸۰

ٹخنہ سے پیچھے کپڑے

اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا ہر جملہ بندگی اور تواضع کا مظہر ہو، تواضع سے زیادہ کوئی وصف نہیں جو خدا کے نزدیک محبوب ہو اور کبیر تواضع سے زیادہ کوئی امر خدا کو مستغرض نہیں۔ شریعت نے بھی مزایع لباس و پوشاک کے باب میں بھی ہدایت ہے، اسلام سے پہلے مشاہدینِ محکمات اور دُوسارے مرد واران اپنے ہاس زمین تک لٹکے ہوتے رکھتے تھے اور اس کے ذریعہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ خود آپ کا معمولی میلہ ایک نصف پنڈلی تک تہ بند رکھنے کا اعتبار جو لوگ اس سے زیادہ رکھنا چاہیں تو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی اجازت دی (۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے نیچے چلے گا وہ حد جہنم میں ہے، (۲) ماسفل من الکعبین من (الاذلار فی الناس) (۳) اس لئے ایسی قمیص یا پاپا ہاس یا تہ بند کا استعمال جو ٹخنوں سے نیچے چلا جائے سخت مکروہ اور شریعت کی نگاہ میں نا پسندیدہ ہے۔

عمدہ لباس

عمدہ لباس کے استہان میں مضافۃ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے سہ پر معمولی لباس دیکھا تو فرمایا: اِنَّ الْعَمَلَةَ طَبِیْۃٌ احب الیّ من عرق الخمر (۴) یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ بندہ پر اس کا اثر دیکھے۔ خود آپ کا عام معمول جہاں سادہ اور موٹا لباس پہننے کا تھا وہ بھی بعض دفعہ عمدہ لباس بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک بار حضرت سعدؓ نے ایک کپڑا خدمت میں دے کر کہا: آپ نے اسے زیب تن فرمایا، پھر اس کا عمدہ عمدہ تھا کہ صحابہ

(۱) ترمذی، کتاب فی سنی لباس، کتاب اللباس ص ۲۲۷۔

(۲) بخاری، کتاب اللباس، باب ما یصلح من اللباس، ص ۲۲۷۔

(۳) مشکوٰۃ، کتاب اللباس، ص ۲۲۷۔

اسے چھوٹے گئے۔ آپؐ نے فرمایا کہ سعد کے دوہل جنت میں اس سے بڑھ کر ہونگے۔
 نقل کیا گیا ہے کہ آپؐ نے بعض دفعہ یک ہزار اور بعض دفعہ چار سو دو سو
 کی چادر استعمال فرمائی ہے۔ ۱۲۱ھ میں جو حیفہؒ نے سیبائے کپڑے استعمال کئے تھے
 بعض اوقات آپؐ نے پادری کی چادر اسٹروں کی ہے (۳) ہاں یہ ضرور ہے کہ لباس
 کی حالت کسے کبر و ترفع میں مبتلا نہ کر دے۔ ورنہ اس لباس سے پہلے جو اس کی کیفیت
 تھی اس لباس کے استعمال کے بعد اس میں تغیر نہ ہو جائے۔ پس لباس الحاصلہ
 میاں اذ احسان لاینگاہ بھانڈا غرض اس میں بھی اعتدال رہے، نہ تقشف و
 درہایت اور نہ اسراف و تمایش۔

سر پر رومال

علمائے دین کے اوپر کوئی رومال ڈال لینا جو چہرہ تک آجاتا ہو، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہجرت و ولادت
 میں آنحضرت کی تقریف وری کی جو کیفیت نقل کی گئی ہے وہ یہی تھی ۱۶۱ حضرت
 انسؓ کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمہ کے اوپر رومال باندھنے کا بھی
 ذکر ہے عصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأسہ حاشیہ پر ۱۶۱ ابن حجر نے
 تعصباً اور قطعاً کافرق ان الفاظ میں نقل کیا ہے ملحقہ تعصباً الواس

(۱) صحیح ابی داؤد ص ۱۰۱ من لا یحضرہ الفقیہ

(۲) ۲۳۶۵

(۳) حاشیہ ۱

(۴) ۲۳۶

(۵) حاشیہ ۱۶۱

(۶) متفقاً بعد از کتاب طحاوی من لا یحضرہ الفقیہ

(۷) کتاب باب مذکور

لعمریہ اور حق علامتہ بین مذہبہ دین خلطہ (۱) بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی اس چھوڑ کے بغیر بھی علامہ اپنے جیسے تھے (۲) بعضوں نے ایک ہاشت اور بعضوں نے بیٹھنے کی جگہ تک لانا چھوڑ رکھنے کو کہا ہے۔ خود حدیث میں اس چھوڑ کے چار اگلی کے بقلاً چھوٹے کا ذکر ہے (۳) عہدائے محمد بن زبیر کا معمول تھا کہ ایک ہاشت یا اس سے کم دو گلی ایک ہاتھ کے قریب چھوڑ رکھتے تھے (۴) نووی سے منقول ہے کہ حضور کے دو طرح کے عمامے تھے۔ بڑا بڑا اور ہاتھ کا تھا، چھوٹا جرمات ہاتھ کا تھا (۵) مگر حقیقت یہ ہے کہ علامہ کی کوئی خاص مقدار آپ سے صحیح اور صریح طور پر ثابت نہیں۔ سیوطی کا بیان ہے:

لما قدر العلماء العشریۃ فاصبحت فی حدیث وہی بات انفاک کے تھوڑے

تغیر کے ساتھ علامہ جزیری نے لکھی ہے (۶) البتہ علامہ کے فضائل کے سلسلے میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں مثلاً یہ کہ عمامہ کے ساتھ ایک فرسخ یا نعل پچیس نہادوں کے برابر ہے تو یہ موضوع ہے (۷) یہی حال اس طرح کی دوسری روایات کا بھی ہے۔

نوٹی؛

شریعت کا عام مزاج یہ ہے کہ سر ڈھکا رہے، آپ زیادہ تر عمامہ استعمال فرماتے لیکن بعض اوقات صرف ٹوپی بھی زیب تن کرتے، عالمگیری میں ہے: لا یأیس

۱۰	جمع الزوائد ۵/۱۶۰ و ۵/۱۶۱
۱۱	دعوت زاد علیہ السلام فصل فی اللباس ۱۰ و ۱۱
۱۲	مائتہ بی ۲۲۰
۱۳	فتح البزادہ ۵/۳۰ باب جاری اللباس
۱۴	تحفۃ الاحقر ۲/۲۶۷
۱۵	تحریر عن شافعی ۲/۲۶۷
۱۶	دعوت غفرۃ الامامی ۲/۳۹۷
۱۷	تحفۃ الامامی ۲/۳۹۷

بھی فرمایا ہے اس لئے جن غم کہتے ہیں کہ ”بھلا میرا کچھ مسئلہ ہی کے لئے سخریہ کیا ہو گا اور ایک سے زیادہ درانتیں ہیں کہ آپ نے خود بھی دیکھا ہے پناہ چاند دوسرے بھی آپ کی اجازت سے پانچاڑے استعمال کیا کرتے تھے“ (۱)

کپڑا پہننے کی سنتیں

روانہ نعلین علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب جوتا پہننا چاہو تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے پھر بائیں پاؤں میں پہنتے (۲) اور جوتا اتارنا تو پہلے بائیں پاؤں کو اتارتے پھر دائیں پاؤں کو (۳) اسی طریقہ سے کہ جوئے کیڑوں میں بھی پہنتے لگاتار تھے جوئے کی توجہ مسنون ہوئی۔ کپڑا پہنتے وقت آپ سے بعض دعائیں بھی مستحکم ہیں جب کوئی یا کپڑا پہنتے تو پہلے اس کا نام لیتے پھر فرماتے :

اللہم لا تلحقنا من العار کونینہ
أسألک عیونہ و جوارحہ ما مصلحتہ و اعوذ بک
عن شرک و مشرک ما صنعک
اور کبھی یہ دعا پڑھتے :

الحمد لله الذی کشف عیونہ و جوارحہ
عن الدنیا و النجس الذی کشف عیونہ و جوارحہ
و کبھی یہ دعا بھی پڑھتے :

الحمد لله الذی کشف عیونہ و جوارحہ
عن الدنیا و النجس الذی کشف عیونہ و جوارحہ
و کبھی یہ دعا بھی پڑھتے :

ان تینوں دعاؤں میں سے جو بھی پڑھ لی جائے کافی ہے ۔

(۱) زاد المعاد (۱/۱۵۰) (۲) بخاری کتاب اللباس (۱/۱۵۰) (۳) زاد المعاد (۱/۱۵۰) (۴) زاد المعاد (۱/۱۵۰)

ساتواں باب

زیبائش و آرائش

خدا نے اپنی ماس کائنات کو نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بنا دیا ہے سورہہ کی روشنی میں ہم ان کی رنگ و بوی آسمان کی جہیں پر روشنی ستاروں کی آرائش، زمین پر سرسبز پودوں کا کھار اور نوح پر نوح عطر بنز اور منگھار اور خوش منظر پہلوؤں کی بہار، فلک جوس پہاڑیں اور ان پر سفید و شفاف برف کے دوپٹے، سمندر کا لطف آمیز توج اور آبشاروں کا کیف پرورانہ، غرض پوری کائنات ہے کہ قدرت کی حسن کا دی اور اس کی جمال آرائی کی تصویر ہے۔

پھر خود حیوانات میں کیسے کیسے خوبصورت، خوش منظر، چمپاتے و ڈٹتے ناچتے و قہقہے کرتے اور اپنے قہقہوں سے غلو کا کرتے ہوتے چند پرند خدا کی اس دنیا میں اپنی اپنی طرف و امن دلی کو کیسے اور نگاہ شوق کو متوجہ کرتے ہیں لیکن اس پوری کائنات کا سب سے حسین و جمیل وجود حضرت انسان کا ہے جو تمام مخلوقات میں اشرف الہی ہے، ان کا عہدوم بھی اور خدا کی اس بستی کے ہمارے ہمارے کا اصل مقصد بھی۔

اسان اللہ کے دوسرے احسانت اور انعامت کے معنی و حدود جاننا باقی
 نقطہ نظر سے اپنے سراپا پر غور کرے اور مناسب و موزونیت پر نگاہ ڈالے تو اس
 احسن انعامات کا شکر داکتے بغیر نہ رہے۔ نہ وہ اللہ احسن اللہ اعلم
 اور علاوہ اس میں خدا و کے خدا نے اپنی اس مخلوق میں یہ باتیں و
 آرائش کا جو سلفہ اور ذوق عطف فرمایا ہے اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں
 دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ذوق سے عاری ہیں، نہ مہارے سچ تک گیسو تنوایے
 ہیں، نہ ہر لون نے بیچ و بیچ سیکنگ پر رنگ آرائی کی ہے، نہ خوبصورت پرندوں
 نے کبھی اپنے جواں و گنشش کا اندازہ بھی لگایا ہے، لیکن اس بات ہے کہ اس نے
 سر کے بال سے پاؤں کے تاحی تک حسن و رلی کے ایک سے ایک طریقے دریافت
 کئے ہیں اور ان کو جو و ہشتا ہے، اسلام نے اس مذاق فطرت پر کسر و کسرت
 نہیں لگائی لیکن اپنے مزاج خاص کے مطابق اس کی تہذیب کی و اس کے
 لئے مناسب حدیں قائم کر دیں۔

خواتین کیلئے زیورات

موجودہ بیوش سے عورتوں کے لئے زیورات کا استعمال ثابت ہے۔
 حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے اور یہ قول میں لگو شخصوں کے پہننے کا
 ذکر ہے ۱۱ حضرت عائشہ کے ہار کا دافعہ مشہور ہے، کالان کے زیور و قراط کا
 ذکر بھی حدیث میں ہے ۱۲ حضرت ام سلمہ کا و تھوں میں کنگن کا استعمال کرنا
 منقول ہے ۱۳ ایک صحابیہ کا پازیب (مخلل) پہننا و ایت میں نقل کیا گیا

(۱) محمد کا کتا پ علیاس باب الحلق و اللہ ر۔

(۲) بخاری کتاب النکاح باب النکاح و اللہ ر۔

(۳) ابوداؤد کتاب النکاح و اللہ ر۔

ہے اور خود قرآن مجید نے لایف من دینہن لا ملحد منہا دورہۃ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ عورتوں کے جسم کے بعض حصوں پر آرائشی زیورات کے استعمال کی گنجائش ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آرائش کا اظہار شوہر و محرم دشتہ داروں کے سامنے ہوا ورنہ ایسی کھٹک نہ ہو جو غیر محرموں کو اس کی طرف متوجہ کر دے۔

در اصل شریعت نے عورتوں کے لئے مناسب طور پر زیبائش و آرائش کی اجازت دی ہے یہ فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے کہ خالق تعالیٰ نے مردوں میں جرات و بہادری، طاقت و قوت، حوصلہ و ہمت، تحفظ کی صلاحیت اور اقدام کی قدرت عطا فرمائی ہے نیز فہم و دانش، اور معاملہ فہمی و دوراندیشی سے حصہ وافر عطا فرمایا ہے جو اس کی شخصیت کو نکھارتا، متاثر و نمایاں کرتا اور عورتوں کے لئے باعث کشش بناتا ہے، اسی طرح عورتوں میں ان صفات سے محرومی یا کمی کے بدلہ اس صفت کے اندر حس و جمال، لطف و محبت، تازگی و نئی شان، محبوبیت اور بندہ پر آرائش نیز ذوق خود تائید رکھتی ہے جو اس کو قسا بھری ہاں، محبت کرنے والی بیوی و نہا ذکر کرنے والی بیٹی بناتی ہے اور وہ اپنی منفی کمزوری کے باوجود مردوں کے لئے باعث کشش اور اس کا قبضہ معقول قرار پاتی ہے۔ اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما رأیت من ماء اقل من عین و حین اذهب اللت الوحل الخار من احدک (۱) زیورات کے پہننے اور تزئین و آرائش کی اجازت دینے کا نثر اصل میں عورت کے اسی جذبہ طبعی اور تقاضہ طبعی کا اعتراف اور مرد کی محنت و پیکار امتی کی رعایت ہے!

چھندی اور پینٹ

عورتوں کے لئے چوں کہ ذیابائش و آربائش کی دعایت زیادہ کی گئی ہے اس لئے وہ جلد ہی لگا سکتی ہیں، ہاتھوں میں بھی اعضاءوں میں بھی، مردوں کے لئے گو بچہ کیوں نہ ہو ہندی کا استعمال جائز نہیں (۱) ایسے پیٹ جو جھنگ پانی کے پونچھنے میں داخل ہوں، خواتین ان ایام میں لگائیں جن میں ناپاکی کی وجہ سے نماز کا حکم ان سے متعلق نہیں تو مفائقہ نہیں۔ اسی طرح عورتوں کیلئے کابل اور سیاہ سرمہ کا استعمال درست ہے، مردوں کے لئے بہتر ہے کہ سفید سرمہ استعمال کریں اور سیاہ بھی استعمال کریں تو زینت مقصود نہ ہو و آربائش کے نقطہ نظر سے مردوں کیلئے سیاہ سرمہ کا استعمال مکروہ ہے (۲) عورتوں کا سینہ اور منگی کا استعمال کرنا یا جنوبی ہند میں کافی پوتہ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، یہ ہندو اندھم ہے اور اس میں دوسری اقوام کے ساتھ تشبیہ ہے۔

انگوٹھی

زیورات کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب صرف عورتوں ہی کیلئے جائز ہیں، مردوں کے لئے جائز نہیں، اس سے صرف انگوٹھی کا استثناء ہے جو خود بغیر اسلام نے استعمال فرمائی ہے، اسی لئے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو مستحق عنوان بنا کر ذکر کیا ہے۔

حاقم مبارک

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، صحیح حدیث کے

انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں پہننے سے مراحۃ منع فرمایا ۱۱۳ اور ابهام بضمیر میں کسی پہننا ثابت نہیں ۱۱۴ آپؐ انگوشی کا استعمال چوں کہ اردو ضرورت ہی فرماتے تھے اور زینب کا پہلو سبب نظر نہیں تھا اس لئے نیگنہ کے حصہ کو اندکی طرف کھینچنے کو معمول تھا انگوشی پر محمد رسول اللہؐ کا نقش تھا اور ہم بیت تھی کہ اس نقش پر کوئی اور انگوشی نہ بنائے ۱۱۵ اگر اس سے القیاس و منالط کا اندیشہ تھا، غایا آپؐ کے پاس ایک سے زیادہ انگوشیاں تھیں، بعض خالص چاندی کی اور بعض کو ہے کہ جس پر چاندی کا ہرچہ چھایا ہو تھا ۱۱۶

انگوشی سے متعلق احکام

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لئے صرف چاندی ہی کی انگوشی جائز ہے گو بہتر انگوشی کا نہ پہننا ہی ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں ہی انگوشی، استسما قرآنی تھی ابتداء سے چھوٹی نہیں پہنی اسی لئے بعض تابعین سے منقول ہے کہ میں ہی استسما اس انگوشی پہنتے ہیں، مشاطات، قائماتی اور بے وقوف ۱۱۷ بے وقوف سے مراد وہ شخص ہے جو بلا ضرورت انگوشی کا استعمال کرے

فانہ نہ چو نکہ انگوشی کے بجائے مستقبل مہر میں بننے لگی ہیں اس لئے امیر و قاضی اور عہدیداروں کے لئے بھی انگوشی کی حاجت نہیں رہی، انگوشی دکن اور

۱۱۲ مسعودی ص ۱۲۷

۱۱۳ حرۃ الصالح ص ۳۵

۱۱۴ محمد قادیانی ص ۱۱۴ (معنی کہ میں نے اس کو ۸۸۳/۲۲)

۱۱۵ محمد قادیانی ص ۱۱۴ (معنی کہ میں نے اس کو ۸۸۳/۲۲)

۱۱۶ دیکھئے ابوداؤد ص ۱۱۴ (معنی کہ میں نے اس کو ۸۸۳/۲۲)

۱۱۷ شان و شوکت ص ۱۱۴

باتیں دونوں ہاتھ میں پھنی جاسکتی ہے۔ دوسری انگلیوں میں پھنے گا نام نوٹش
نے سکڑہ ترنہ بھی قرار دیا ہے البتہ حوریں تمام ہی انگلیوں میں پھنی سکتی ہیں (۱۴)
دائیں ہاتھ کی فضیلت کی وجہ سے اکثر علماء گدرائے ہے کہ انگوشٹی دائیں ہاتھ میں
پھنی جاتے (۱۵)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل اور لہرے کی انگوشٹ سے من فرمایا (۱۶)، ہاں یہ کہ
مذکورہ ہوا اگر لہرے کی انگوشٹ کے اوپر چاندی کا پتر چڑھا دیا جائے تو منافقہ نہیں
یکواہت مردوں کے لئے بھی ہے اور عورتوں کے لئے بھی (۱۷) مرد انگوشٹ کا لگینے
اندر کی ہمت رکھے البتہ عورتیں باب رکھ سکتی ہیں (۱۸) فرو چاندی کے علاوہ کسی اور
چیز کی انگوشٹ نہیں پہنا سکتے لیکن انگوشٹ کا لگینے کسی پتھر یا شیشہ کا ہو تو منافقہ
نہیں (۱۹) ————— آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوشٹ میں
بھی یہ شرط لگائی ہے کہ ایک مثقال سے کم ہو (۲۰) مثلاً ۱۰۰ مثقال سے کم ہونے سے نفی ہے
اختلاف کی ہے (۲۱) ایک مثقال کی مقدار موجودہ انسان میں ۳۳ ماشہ ۴ رقی ہوتی ہے (۲۲)
جیسا کہ مذکورہ عورتوں کے لئے سونے کی انگوشٹ استعمال کرنا درست ہے اور دوسرے
ذریعہ رات لگنا (۲۳)

(۱۵) مرقاة ۳/۳۴۵۔

(۱۶) حاشیہ ساری

(۱۷) ابو داؤد میں بریدہ باب ما عارفی حاتم اللہ ۲/۵۸۔

(۱۸) دیکھئے حاشیہ ۱۱/۱۲۲ و ۱۲۲/۵ و ۲۲/۵۔

(۱۹) شامی ۵/۲۲۰۔ (۲۰) دہ مختار ص ۱۱۱ (۲۱) حاشیہ ۵/۲۲۰۔

(۲۲) ابو داؤد میں بریدہ ۵۸/۲۲۰ باب ما عارفی حاتم اللہ۔

(۲۳) دہ مختار ص ۱۱۱ و ۱۲۲/۵۔ شوافع کی ایک روایت ایک مثقال سے زیادہ کہ حرم اور کچھ

لوگ محض مذکورہ ترنہ بھی قرار دیتے ہیں مرقاة ۳/۳۴۶۔

(۲۴) ہی ہر الحق ۱/۲۲۰۔

(۲۵) طاحیہ ۲۰۱ باب ما عارفی حاتم اللہ، بخلاف کاشی ۱/۱۲۲/۵۔

انگوٹھی پر موعظت خیر فقرے

صاحب اور بعض اہل علم سے اپنی انگوٹھیوں پر خاص قیم کے عبرت خیز اور موعظت آمیز فقرے لکھا منقول ہے، یہاں ان کا نقل کر دیا دل چاہیے سنائی نہ ہوگا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ	فهم الساعدا فقله	واللہ کیا ہی قادر ہے۔
حضرت عمر فاروقؓ	کفی بالموت واعطاء	موت عبرت کیلئے کافی ہے۔
حضرت عثمان غنیؓ	تصبروا اولئکند موت	صبر کرو گے مائت شاہد گے۔
حضرت علی مرتضیٰؓ	الماتک یثلم	د حکومت اللہ کے لئے ہے۔
امام ابو حنیفہؒ	فکی الخیر والایمانک	راہی بات کچھ دہر چپ دہو۔
امام ابو یوسفؒ	من عمل برأیه فقد یسلم	جو برحقہ عمل کی اس حالت اختیار۔
امام محمدؒ	من صدق فخر (۱)	جو نے سہر کیا کامیاب ہو۔

خوشبو اور عطریات

خوشبو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور یہ لو اسی درجہ تاپسندیدہ۔ ایک روایت میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی خوشبو کو پسند کرتا ہے اللہ اللہ طیب بہت الطیب۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو ہفتہ میں ایک بار ضروری غسل کر لینا چاہئے اور خوشبو بہہ تو اس کا بھی استعمال کرے۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک نقل کیا گیا ہے کہ کوئی تمغہ میں خوشبو پیش کرتا تو وہ اس میں نہیں فرماتے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں آپؐ کی ہدایت موجود ہے کہ خوشبو دار مچولی پیش کیا جائے تو

و پس نہ کرے مگر عیہد بخانا مذکورہ ۷۔ ابوداؤد کے ایک روایت میں
مطلقاً خوشبو کے بارے میں اوش و نعل کیا گیا ہے کہ اسے واپس نہ کیا جائے (۱۱)
ہاں مردوں کے لئے آپ نے تیز شکن بے رنگ خوشبو اور عورت کے لئے
رنگ دار شکن کم خوشبو اور عطریات کو پسند فرمایا ہے۔

بیوٹی سرجری اور کریک وغیرہ کا استعمال

حسن و جمال کی طرف رغبت اور جذبہ خود نہائی انسان کی فطرت میں ودیعت
ہے۔ اسلام نے اس تقاضے طبی کی حمایت بھی کی ہے اور تہذیب بھی ایک طرف
آپ نے صفائی و سترائی اور اچھے کپڑے پہننے، بالوں کی آرائش و وضع قطع کی اصلاح
اور خواتین کے لئے ریشم اور شوخ رنگ کے کپڑے نیز زیورات کو ہائزہ کھا ہے۔
دوسری طرف جذبہ آرائش میں تکلف و مبالغہ آمیز جد تک ترین کو منع بھی فرمایا ہے
چنانچہ آپ نے گوند سے دانتوں کو مصنوعی طور پر نوکدار بنانے، دانتوں کے
درمیان مصنوعی فصل پیدا کرنے، اپنے بال کے ساتھ دوسروں کے بال جوڑنے
اور سبوں کے بال اکھاڑ کر باہر ایک بنانے کو ناپسند فرمایا ہے اور اللہ کی تخلیق
میں تغیر قرار دیا ہے۔

اسی لئے فقہاء بھی اس باب میں اعتدال و میانہ روی کی کو پسند کرتے
ہیں۔ اگر کسی کو غیر فطری طریقہ پر چھٹی انگلی بیکل لگے تو آپریشن کے ذریعہ اس کو
کاٹ دینا جائز ہوگا (۱۲) اس باب میں فقہاء شوہر کے مزاج کو بھی ایک گونا گاہیت
دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر شوہر مومن ہے تو پسند کرتا ہے تو عورت کے لئے خصوصیت سے

(۱) زاد المعاد ۱/۲۲۲ فصل فی بدیل شد علیہ و لہ فی حنفیہ المعرفۃ فی الطب۔

(۲) مستحضر۔

شرید کھانے کی اجازت دی گئی ہے (۱) غور کیا جائے کہ پہلی صورت میں خلاف فطرت اضافہ کو، پریشن کے ذریعہ دور کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور دوسری صورت میں محض غذا کے ذریعہ اس کی جسمانی نشوونما میں رکھواری کی گئی ہے لہذا اگر کم و بپاؤ ڈر وغیرہ کے ذریعہ آدیش میں عفا لقت نہیں۔ اس سے تغیر خلق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مٹے یا گوشت کا غیر معمولی سجاد وغیرہ کو آپریشن کے ذریعہ دور کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن یہ تقاضہ طبعی چہروں پر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں، آپریشن کے ذریعہ ان کو دور کرنا، تاکہ کو کھڑی کرنا وغیرہ جائز نہیں ہوگا کہ یہ تغیر خلق ہے اور ذات حدیثوں کی روشنی میں جو بال جوڑنے کی حاجت کے سلسلہ میں وارد ہیں، یہ جائز نظر آتی ہیں۔

تعمیر مکات میں اعتدال

مکات اور اس کی تعمیر میں ڈیزائن اور نقشوں کا متوجہ فی زمانہ آرایش کا بڑا ذریعہ ہے بلکہ ہر زمانہ میں رہا گیا ہے، خود قرآن مجید نے قوم عاد و ثمود کے ذوق تعمیر اور اس میں افراط و تیش اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا ذکر کیا ہے، بعد ازاں زمین پر آج بھی اپنے تافران بندوں پر عتاب اور لعنہ شدیدی کے آثار زمان عبرت ہیں۔ مگر اس کے باوجود غائب یہ ذوق آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کو چھوڑ کر کہیں کم نہ ہو یا بلکہ گتہ شستہ قوموں میں تعمیری تفاخر کا جو جذبہ قرار و دل اور دوسرا دھمکناؤں میں تھا، جدید ترتیبات نے اس کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب یہ ذوق قیاس متوسط طبقہ میں بھی نمودار کیا ہے۔

اسلام نے جو تعمیر کے سلسلہ میں تانہاں کی سطح پر کوئی قید و بند عائد نہیں کیا اور نہ کسی خاص نقشہ کی تعمیر کی، سوائے اس کے کہ اس کا مکان دوسرے بڑے مکانوں کے لئے ضرور کا باعث نہ بنے، لیکن اخلاقی طور پر اس میں حد سے گندے ہوئے غلو اور افراط کو ناپسند کیا ہے۔ تعمیر مکان کی طرف زیادہ توجہ اور اس کی تزئین و آرائش میں افراط اور مقابلوں کے نتیجے میں انسان اپنی دولت کا ہٹا حصہ اس حد میں صرف کر دیتا ہے، یہ رقم جو اینٹ اور گادے، پتھر اور چونے کی صورت میں منجمد ہو جاتی ہے، ایک طرف خود اس کی دولت میں نمو اور بڑھوتری کو روک دیتی ہے۔ دوسری طرف اس سے بالواسطہ اس کی قوم کے دوسرے لوگوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے کہ اس سرمایہ کے گردش میں رہنے کی وجہ سے دوسروں کو اس سے جو نفع پہنچتا رہا اس سے روک جاتا ہے اس کے علاوہ اخلاقی طور پر اکثر کم ظرف لوگوں میں اس کی وجہ سے کبر اور ترنخ کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے کان سے زیادہ تعمیر کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔

عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ حضورؐ میرے پاس سے گزرے، میں احمد میری والدہ دیوار پر مٹی کا پلاسٹر کر رہے تھے (وَأَنَا أَطْوَعُ مَسْكَنًا) آپؐ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا: موت کا معاملہ اس عمارت سے زیادہ قریب ہے (الْمَوْتُ أَوْسَعُ مِنْ خَشْتِكَ) ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے ایک صاحب کے مکان پر برف گندہ دیکھی۔ آپؐ کو یہ تعمیر پسند نہیں آئی، ان صاحب مکان نے سلام کیا تو اندازہ اصلاح منہ پھیر لیا، انہوں نے ٹھوس کر لیا اور گندہ کو ڈھا دیا، آپؐ نے یہ دیکھا تو خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہر تعمیر

ہیں، وہی یہ بھی معلوم ہوا کہ تعمیر میں اپنے عہد اور زمانے کے تعمیری معیار کو بھی پیش نظر رکھنا اور لوگ میں سہولت و آسانی کے عادی ہو گئے ہیں اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر تقاضا اور ایک دوسرے پر مادی سہولت کی نیت نہ ہو بلکہ مقصود اللہ کے گھر کو پرکشش، اور جاذب بنانا ہو اور نمازیوں کو سہولت پہنچانا ہو تو خوبصورت وسیع اور بلند مسجیدوں کی تعمیر میں بھی مضائقہ نہیں۔

کتابان

کتاب ایک مزدی اور تکلیف دہ ہاوند ہے اور اس کی کو صرف زخمی ہی نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے زہر کے ذریعہ دماغی توازن بھی متاثر کر دیتا ہے اور انسان کو اس کی وجہ سے تکلیف دہ موت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کی پرورش اور اس سے زیادہ قربت کو پسند نہیں فرمایا ہے آپ کی ہدایت کا حاصل ہے کہ جو شخص کسی دافس ضرورت کے بغیر کتا رکھے اس کے اجر میں کمی کر دی جاتی ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو ایذا کا خطرہ رہتا ہے اور آپ کے حسب ارشاد ایسے مکان میں فرشتہ برکت کی آمد نہیں ہوتی۔ کتوں ضروریات کی بنا پر رکھنا ہاں سکتا ہے، اس سلسلہ میں روایات میں مختلف محدثوں کا ذکر ملتا ہے، شکار کا کتا، کھیت کی حفاظت کیلئے، قافلہ کی حفاظت کے لئے، بکری وغیرہ کی حفاظت کے لئے (۲) گھر کی حفاظت اور موجود زمانے میں جرم کی تفتیش اور مجرم کی شناخت کے لئے استعمال کئے جانے والے کتے جس میں اس حکم میں ہیں اور ان مقاصد کے لئے کتوں کے چھوٹے بچوں کی پرورش

برودش بھی کی جا سکتی ہے ۱۱۰ ہمارے زمانہ میں مغربی تہذیب میں کتا رکھنے اور کتا پالنے اور اقلانوں سے بڑھ کر اس کی خدمت کرنے نیز یورپ کے بعض علاقوں میں یہ معاملہ شوہر کے کتوں کی رفاقت کو ترجیح دینے کا مذاق نہ صرف اطلاق و مذاہب اور تمدنی و تہذیبی اعتبار سے قابل نفیر ہے بلکہ طبی اور صحت جہانی کے لحاظ سے بھی نہایت مضر اور غیر سائنسی عمل ہے لیکن شفا ہے اس تہذیب پر جس نے خود کا نام خرد اور خرد کا نام جنوں رکھا ہوا ہے

ٹی وی :

ٹی وی دور جدید کی حیرت انگیز ایجادات میں سے ایک ہے جس نے معاشرہ کی فکر و عمل پر جو غلبہ حاصل کیا ہے وہ قریح اطوار نہیں مابں علم کے درمیان بھی یہ موضوع زیر بحث ہے۔ ٹی وی کی حیثیت تصویر کی ہے یا عکس کی اور وہ فی الغبہ جائز ہے یا ناجائز؟ لیکن شریعت میں کسی بھی امر کا حکم متعین کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ عموماً اس میں نقصان اور نفع کا تناسب کیا ہے۔ اور معاشرہ پر اس کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے مثبت ہے یا منفی؟ میرا خیال ہے کہ کم سے کم ہندوستان میں ٹی وی کا جس طریقہ پر استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ذریعہ میں قسم کے تصورات اور معاشرہ کو فروغ دیا رہا ہے وہ نہایت تکلیف دہ اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ اخلاقی اور مذہبی قدروں کا دوراؤ کیا گئے لہٰذا فکر یہ ہے اس لئے ٹی وی اور ویڈیو کی حیثیت سے قطع نظر اس کے استعمال اور اثرات و نتائج کو دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑی آفت اور مسلمانوں کی مذہبی زندگی کے لئے ابتلا و محسوس ہوتی ہے بلکہ یہ کہنا مبالغہ نہ ہو گا کہ شریعت نے جس طرح شراب کو ام الحماث قرار دیا ہے ٹی وی اس عہد کی ام الفواحش ہے اور اس سے

سید ہے۔

دور ٹی وی ۲۰۱۲ء

تصویر،

تصویر اور صورت گر کی ایک صورت مجسم سازی ہے جس کو عام طور پر تماشا یا صنم کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسری صورت منقوش تصویر کی ہے جیسے کپڑوں، دیواریں اور کاغذ پر نقش، اس کی ترقی یافتہ صورت موجودہ چمکی نقوش (فوٹو گرافی) ہے۔ قرآن مجید کے نذر سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی باتوں میں تصویر کی یہ دونوں ہی صورتیں جائز تھیں، چنانچہ نبی وقت میدان حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم سے جنات ان کے لئے بنائے گئے تھے۔ (مفسرین القرآن، ج ۱، ص ۱۲۰)

لیکن چونکہ یہ مجسم سازی اور تصویر سازی مختلف اقوام میں بتدریج شرک کا باعث بنتی رہی ہیں، پسیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عشت شریعت کی جنگیں عقیدہ توحید کے قیامت تک کے لئے عہد و اطہار اور دین حقیقی کو ہر طرح کی تحریف و تصحیف سے محفوظ رکھنے لئے وجود پذیر ہوئی تھی، نے ضروری جاننا کہ اس چاند دوازہ کو بند کر دیا جائے تاکہ اس امت میں متذکرہ اس کے۔

تصویر کے سلسلے میں پہلے ہم کو احادیث پر نظر کرنی چاہئے تصویر کے متعلق احادیث میں بظاہر خلاف و تماثل محسوس ہوتا ہے۔

بے جان تصویریں

۱ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً تصویر حرام ہے، جاندار کی ہو یا بے جان اشیاء کی۔ حضرت ابوذر عسے مروی ہے کہ وہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر گئے تو گھر کے بالائی حصہ میں ایک تصویر پر نظر پڑی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں نے آپ سے سنا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کسی کم کون ہوگا جو خدا کی طرح تخلیق کرتے گئے، وہ ایک دانہ اور ذرہ کی تخلیق کر کے بتائے (۱۱)

یہاں مجھے ”اور ذرہ“ کے لفظ سے اشارہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کی کس بھی مخلوق خواہ جاندار ہو یا بے جان کی تصویر بنانا جائز نہیں چنانچہ ابن عباس کے مایہ ناز شاگرد کی طرف منسوب ہے کہ وہ پچھلے اور وقت کی تصویر بنانے کو بھی منع فرماتے تھے (۱۲)

جاندار کی تصویر

۲ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاندار اور ذی روح کی تصویر ممنوع ہیں، بے جان اشیاء کی تصویروں میں ممانعت نہیں — چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے آپ سے سنا کہ جو تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو عذاب دے گا جب تک کہ وہ روح نہ پھونک دے اور ظاہر ہے کہ انسان روح نہ پھونک سکے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ و

لعمریہ انما اشد (۱۳)

تاہم روایت کے لب و لہجہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر ذی روح کی تصویر بنانے اور اس کو ذریعہ معاش بنانا بھی کچھ مستندیدہ امر نہیں، چنانچہ آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس سے باز آنے کو تیار نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ درخت اور بے روح چیزوں کی تصویر پر اکتفا کرو (۱۴) ابھی

(۱۱) بخاری میں ابی ہریرہؓ روایت ہے بحوالہ تصدقین لوام القیامہ ۸۸/۲

(۱۲) بحر ۲۱/۳، رد المحتار ۳۳۴/۱

(۱۳) بخاری ۲۹۷/۱ باب بیع تصاویر یعنی بیع تصاویر

تعدد، جلد الشعر و دخل شئ بغير فيه روح دا

اس طرح کی متعدد روایات ہیں جو مطلقاً ذی روح کی تصویر کو ناجائز قرار دیتی ہیں۔ چنانچہ فقہاء کی ایک بڑی جماعت نے جانہ رک تصویر کو مطلقاً اور بہر صورت حرام قرار دیا ہے اس سلسلے میں اہم نووی کی وفات خصوصیت سے قابل ذکر ہے، فرماتے ہیں:

روای احمد بن حنبل وغیرہ میں
العلماء تصویر موصوفہ الخیوان
ہمارے اصحاب اور دوسرے اہل علم کا کہ ہے
کہ حیوان کی تصویر شیعہ حد تک حرام ہے اور
شدید انفرج دھوا لکما مش (۲)

تصویری بطریق احترام

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جاندار کی تصویریں بھی اس وقت حرام ہیں جب کہ لٹکی ہوئی ہوں، منہ مقدم پر ہوں اور اس طرح رکھی گئی ہوں کہ تصویر کی تعظیم کا احساس ہوتا ہو، چنانچہ اہل المتوہین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ:-

سكان في ميثوب فيه
فصل في جعله ان سجوة في البيت
مكة ان النبي يصلي اليه فخاله
عائشة: احريه هي قالت ما رعتك
مجلت ورائك (۲)

میرے گھر میں کچھ تھا جس میں تصویر تھیں۔ میں
اس سے خائف ہوں رکھتا ہوں، حضور اس کی طرف
نہایت پڑھتے تھے پھر ارشاد فرمایا: اسے عائشہ
اس کو مجھ سے دور کر دے، پس میں نے اس
کو آکر ٹھیکہ بنا دیا۔

- (۱) شرح مسلم ۱۹/۲
(۲) صحیح مسلم السنہ ۲۰۹
(۳) لسان السنن باب ہریرۃ باب المتعاولہ ۲۰۹

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مصور پر دس کے جھڑا قدس میں موجودگی کی وجہ سے آٹھ سو سے ٹکڑا کر دیا اور آپ سے کہا کہ اگر آپ ان تصویروں کے مرکب دیں یا اس کو فرش بنادیں: ملکہ از قبطہ رؤسہا اور جعل بساطاً یوطئہ چنانچہ کتب حدیث کے تحت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اور اجلہ تابعین نے مصور کی تصویریں کھینچ کر استعمال کئے ہیں۔

فقہاء اور سلف خاصین کی ایک بڑی جماعت اسی کی قائل رہی ہے۔

شراح بخاری علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں:-

وخالص الأحرار .
 هؤلاء المذکورین وہم الضعیف والتوسع
 واجر حبیہ وما لک والشافعی واحمد
 فی روایۃ وقالوا لادعیات المشور علی
 البسط والفرش النما قوطاً بعد الاقدام
 فلا یس مہا وام لفا صا کانت علی شیطا
 والمستافر وغیرہما فلنہما تحرم
 وقال ابو عمرو ذکر ابن العاصم والی
 عن مالک یکرہ التماثل فی المنظر
 والقیاب واما البسط والوسائد ف
 الشیاب فلا یحس بہ ۵۴

دوسرے لوگوں نے ان حکماء حضرت سے اختلاف کیے ہیں عمدہ عمدہ شیعہ ابو حنیفہ مالک شافعی اور ایک... روایت کے مطابق احمد ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ تصویریں بستروں اور فرش پر ہوں جو پاؤں سے روئے جاتے ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ کیڑے، پرہے وغیرہ پر ہوں تو حرام ہیں۔ ابو عمر ابن قاسم کے حوالہ سے امام مالک سے ناقل ہیں کہ آپ سخت درگنبدوں پر تصویریں مکرہ سمجھتے تھے، فرش و تکیوں اور کپڑوں پر نہیں۔

ابن ماجہ بن شامی، متاخرین میں چون کا پایہ علمی محتاج انہما و نہیں صاحب

ہا پر ایسے نقل کرتے ہیں و

وَلَوْ كُنَّا إِلَّا لِلصُّورَةِ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 وَصَاحِبَةُ مَلَقَةٍ وَصَاحِبَةُ مَلَقَةٍ وَصَاحِبَةُ مَلَقَةٍ
 لَا يَكْفُرُ إِلَّا جَانِدَانِ وَقَوْلُهُ (۱۱)

پھر آئے وضاحت کرتے ہیں کہ دراصل دو صورتوں میں تصویر کی کراہت
 ہے ایک اس وقت جب اس کی تحکیم کی صورت اختیار کی جائے۔ دوسرے اس
 وقت جب غیر معلوم سے تشبیہ پیدا ہو جائے، جیسے نماز کے وقت سامنے کھڑی
 کر کے تصویر رکھنا، یا ایسی تصویریں جن کا غیر مسلم پرستش کرتے ہیں۔

الَّذِي يَكْفُرُ مِنَ كَلَامِ مَوْلَانَا عَلِيٍّ اِنَّ كَلَامَ سَيِّدِي اِنْ تَخْلُقُ هَرَجَ كَرَامِلِ
 اِنَّمَا التَّعْلِيمُ اَوَّالُ الْفَتْحِ (۱۲)

جو حضرات غرض و غیرو کی تصویر کو دوست کہتے ہیں ان کے پاس جیسا
 ذکر کیا گیا متعدد روایات اور آثار موجود ہیں جن میں بعض نہایت واضح اور سند
 کے اعتبار سے بھی قوی ہیں مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل ہیں کہ ان کا ایک
 پردہ تھا جس پر پرندہ کی تصویر تھی آپ جب تشریف لاتے تو اس کا سامنا
 ہوتا، آپ نے فرمایا: سے ہڑاد و حولہ خلفاً کہ میں جب داخل ہوتا ہوں اور
 نظر پڑتی ہے تو دنیا یاد آتی ہے (۱۳)

اب دیکھئے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے آئینہ نے من بنی نہیں
 فرمایا پھر منج کا تو دنیا یاد آئے کو علت قرار دیا، پھر صرف ہٹانے کا حکم دیا، نہ
 بھاٹنے کا اور نہ تصویر کو مسح کرنے کا، بلکہ ایک اور سند میں صراحت ہے کہ آپ نے
 قطع کرنے کا حکم نہیں فرمایا (۱۴)

ہم جو لوگ ایسی تصویروں کو بھی منہ کرتے ہیں، ان کے حق میں بھی بعض مریخ حدیثیں موجود ہیں مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں اپنی غلطی سے بارگاہِ خداوندی میں آتب ہوں۔ آپ نے فرمایا: یہ گناہ کبھی کبھار ہے بعض کنایہ ہیں، اس لئے کہ آپ تشریف رکھیں اور اس کا ٹکئہ لیں۔ فرمایا: ان تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا (۱)

بے سایہ تصویریں

۴۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسٰی حرام ہیں، وہ تصویریں جو کپڑے وغیرہ پر نقش ہوں، ممنوع نہیں ہیں۔ مسٹر راوی ہیں کہ زید بن خالد بیان کرتے ہیں، ہم حیار ت کے لئے گئے تو دروازہ پر ایسا پردہ پایا جس میں تصویر تھی، میں نے عہدائے خولانی سے دریافت کیا کہ اس سے پہلے تو حضرت ربیعہ نے تصویروں کی ممانعت کی بابت نقل کیا تھا علیہ السلام نے کہا: حضرت زید کا فقرہ تھیں مانتا تھا کہ اس سے وہ تصویر مستثنیٰ ہے جو کپڑے پر نقش ہو۔ (۲) دقتاً فی ثوب (۳) اس مضمون کی ایک روایت حضرت ہسل بن حنیف سے بھی مروی ہے حضرت ابو ظفر پیار تھے۔ آپ نے ایک شخص کو بلا کر گدا نکال دے حضرت ہسل نے وجہ دریافت کی، ابو ظفر نے فرمایا میں میں تصویریں ہیں، ہسل نے کہا: کیا آپ نے نہیں فرمایا، وہ تصویریں ممنوع نہیں جو کپڑے پر نقش ہو۔ (۴) دقتاً فی ثوب: حجاب دیا، ہاں، مگر دل کو بھی سمجھا ہے (۵) دکتہ الطب لصفحة

(۱) بحوالہ باب من کہ القعود علی الصلوۃ ۱/۲۱۸ نیز مجمع مسلم ۲/۱۲

(۲) مجمع بخاری و صحیح البخاری ۱/۲۲۰۔

(۳) ترجمہ اس حدیث کے متعلق کہا ہے: ذہن حدیث صحیح ۱/۲۰۸ بحوالہ جامع الصلوۃ۔

اسی بنا پر سلف صالحین پر کیا گئے نہ نہ سے ایک گروہ ایسی تصویر کی حرمت کا قائل رہا ہے جو سایہ وار ہو یعنی مجسمے۔ بے سایہ تصویر میں جیسے کاغذ کی تصویر ان کے نزدیک جائز ہیں، یعنی کا بیان ہے: وقاما توہما سائکرو من خلقت مالمہ ظل ولا ظلہ فقیس بہ بائس (۱) امام نووی نے بھی ایک جماعت علماء سے ایسی تصویروں کا جواز نقل کیا ہے (۲) اور اسی بنا پر قاضی عیاض نے صرف سایہ وار تصویر یعنی مجسمہ کی حرمت پر اجماع و اتفاق نقل کیا ہے اور اس سے بھی گڑا کو مستثنیٰ رکھا ہے وقاما عیاض واجمعوا حی منع ما عدا ذلہ مطلقاً شیخ عبد الرحمن جزیریؒ مالکیہ کا مسلک ان الفاظ میں نقل کر کے یہاں تصویر کے حرام ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مجسم ہو چکا ہے وہ باقی رہنے والے مادہ جیسے گڑی، لہو یا گوندھا ہوا آٹا اور شکر سے بنی ہو یا پائڈ اور ادھ شٹا خرؤدہ سکے چھلکے سے بنی ہو۔۔۔ مگر حیوان اور انسان کی صورت کی طرح یا مجسمہ جو کپڑے کاغذ دیوار اور چھت پر نقش کیا جاتا ہے تو اس میں اختلاف ہے۔۔۔۔۔ تصویر کے حرام ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مادہ دار بھی ہو، اگر وہ مجسمہ کی شکل ہو لیکن مادہ دار نہ ہو مثلاً دیوار میں اس طرح

ثانیہ ان مکوف مجسد فی
سوء حکام ماحولہ من مادة
تغنی کاغذ والصدید والعصیان
والسکر اولاً کعشوائہ یحج
اماد المرئک مجسدۃ تصویرۃ
الحیوان والانسانی ترسم علی
الادق والاشاب والظہرات والنفق
فیہ اختلاف۔

المرئک الیکون لہا ظل فان کانت
مجسدۃ ولکن لا لہا ظل لہا یلینیت
فان لہ ظل و لہا یظہر منہا سمویٰ نہیں

(۱) حمدۃ القادی ۱۲/۳۶۔

(۲) شرح مسلم ۱۹۹/۲۰
۳ حمدۃ القادی ۱۲/۳۶۔

لا تکلل له فانحلتا لحم۔
 بڑی گتھی ہو گا اس کا سایہ نہ رہے پاتا ہو تو وہ
 حرام نہیں۔

مشرکانہ تصویریں

اس طرح بعض روایات سے اندازہ ہوتا

ہے کہ طائفت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تصویر بتدیر کج دلی کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بعض ازواج مطہرات نے حبش کے
 گرجاؤں کی خوبصورتی اور تصویروں کا ذکر کیا تو آپ کو ناگوار ہی ہوئی۔ آپ نے
 ارشاد فرمایا:

اولئك اداصلت فيهم الرجل
 الصالح بنوا على قلوبه سبحانه اشهر
 صوروا فيه قلت الصور اوانت
 شرار خلق الله۔ (۱)
 ان میں سے جب کسی نیک شخص کی موت ہوتی
 تھی تو اس کی قبر پر مسجد بنادیتے تھے پھر اس
 میں تصویریں بنادیتے تھے۔ یہ لوگ بدترین
 مخلوق ہیں۔

اسی بنا پر آپ جس چیز میں "صليب" پاتے اسے گھر میں نہیں رکھنے دیتے
 بھلا لا يترك في بيته شيئا من صليب (۲)

چنانچہ مشائی کامیاب ہے:

وقطعت صليحتي به
 الصليب وان لم يكن قتال دى
 روح لاني فيه تشبه بالخالق (۳)
 ظاہر ہے کہ اس کا حکم صلیب کا ہنگامہ اگرچہ
 اس میں جو انداز کا عبور نہ ہو، کیوں کہ اس میں
 خداوندی سے مشابہت ہے۔

اس کا تقاضا ہے کہ ذی روح ہوں یا غیر ذی روح، دیوار میں آویزاں

(۱) باب بن۔ المسند للبخاری ۱۰۹۸۔ مسلم عن عائشہ۔

(۲) کتاب التہجد، مسند عائشہ۔ (۳) رد المحتار ۲۵۸م۔

ہوں یا نہ ہوں اور بڑی ہوں یا چھوٹی، جن تصویروں کی کسی قوم اور طبقہ میں پرستش ہوتی ہوں وہ حرام ہوں گی۔

بعض اور احکام

یہ حکم تو نہیں تھا اور میرے متعلق ہے، چھوٹی تصویریں جو بے تکلف پہچان میں نہ آتی ہوں، جائز ہیں؛ (۱) ایک صاحب معارف بحث لا قہد و لا الخو لا ینا مل۔ (۲) خزائنہ روایات سے نقل کیا گیا ہے کہ پرنسپل کی مقدار جو تصویر مجروحہ مکروہ ہوگی، اس سے چھوٹی تصویر مکروہ نہ ہوگی؛ (۳) ایک صاحب معارف مذکورہ مکروہ و نہ صحت اعمولاً؛ (۴) سرکشی تصویریں بھی جائز ہیں، ایسی حکم ایسی تصویر کا ہے جس کا کوئی عضو مخدوم نہ ہو، یا اگر اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اور معوقہ معمولاً پیش مندرجہ (۲)؛

خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) مجھے جو سایہ دار ہوں ان کی حرمت پر اجماع ہے جیسا کہ قاضی عیاض نے نقل کیا ہے۔

(۲) غیر ذی روح کی تصویریں جائز ہیں بشرطیکہ کوئی قوم اس کی پرستش نہ کرتی ہو۔

(۳) چھوٹی تصویریں ذی روح کی بھی جائز ہیں جیسے روپے اور انگوٹھی وغیرہ کی تصویریں۔ البتہ چھوٹی اور بڑی کی تحدید میں اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک بڑی وہ ہے جو بے تکلف پہچان میں

(۱) حنفیہ / ۱۰۷۔ (۲) رد المحتار / ۳۷۷۔

(۳) رد المحتار / ۳۷۷۔

آہائے اور عضوں کے نزدیک وہ جو پرندہ سے کم عمر کی ہو۔

(۴) ذی روح کی بڑی سے سب سے تصویروں کے سلسلے میں فقہاء کے مذاہب کا ہے۔ سلف برائین کی ایک جماعت اور خصوصیت فقہاء مالکیہ کا ایک طبقہ اس کے جواز کا قائل ہے جب کہ اکثر فقہاء اس کو حلال ناجائز کہتے ہیں۔

(۵) جو لوگ ذی روح کی تصویروں کو ناجائز قرار دیتے ہیں اس میں بھی بعض بہر صحت اس کو منس کرتے ہیں لیکن اکثر فقہاء کی رائے ہے کہ برحالت اس وقت ہے جب کہ اس کو بطریق احترام رکھا جائے، فرش، کپڑے اور تنکیر میں ایسی تصویر ہو تو مضائقہ نہیں۔

(۶) ضرورتاً مثلاً سپورٹ ہسٹانف کا ڈبہ، بس وریو سے پاس عجبہ میں کی شناخت کے لئے تصویروں کی حفاظت یا کسی بڑی قوی مصلحت کے تحت تصویر کشی جائز ہوگی کہ دشواریوں کی وجہ سے حکام شرع میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے :

المشقة وجلب النیسر

(۷) جو تصویریں ناجائز ہیں ان کا کھینچنا، اور کھینچنا اور ان کو ناجائز ہے اور ایسی تصویر کشی کا پیشہ بھی درست نہیں۔

آکھواں یاٹ

تفریح و ادب

انسانی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی ذہنی، دینکاری، تکان کو دور کرنے اور طبیعت کو تازہ دم کرنے کے لئے چند ساعت فرحت و انجاس کے ساتھ گزارے، یہ ذوقِ جہانِ حرکات کے سانچہ میں ڈھلتا ہے تو کھیل کود اور ورزش و ریاضت کی صورت اختیار کرتا ہے اور تخیلات کا روپ دھارتا ہے تو شعر و سخن، طنز و مزاح اور لوب و لڈٹ سے محو مہر ہوتا ہے۔

اسلام نے اس ذوق کے اس تسکین کا سامان بھی فراہم کیا ہے ایسے ہی بات کا خیال رکھا ہے کہ یہ ذوقِ لطیف اپنا سفر بچ بہت اور صحیح رخ پر کرے۔

شعر و سخن

شعر گوئی اور شعر سے دلچسپی ایک حد تک علم اور زبان کی فطرت میں اہل ہے یہ حقیقت ہے کہ اشعارِ کلام کی نہایت زود اثر منف ہے اور اس کے قدیدہ کم الفاظ میں زیادہ نوثر ڈھنگ سے بات کہی جاسکتی ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت

ہے کہ شرار نے اپنی ذہن پرست عبادت کا استعمال دہن و اخلاق کی تعمیر کے لئے کم اور اپنے
 وکیلک جذبات کے اظہار کیلئے زیادہ کیا ہے، خاصاً ان تمام دولہ جہتوں کو سامنے رکھ کر
 یہ سب اسلئے علی اللہ علیہ وسلم کے کہیں اس کی تعریف کی ہے اور کہیں اس کی مذمت۔ آپؐ نے
 شعر کی تاثیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن پر تیس سے زیادہ سہت ہے (۱) اور
 شعر کے مضمون کے بارے میں فرمایا کہ بعض اوقات اس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں ان
 میں اشعار نمبر ۴۷، ایک اور روایت میں اشعار کے ذریعہ دشمن کے مقابلہ کو بھی بالسان
 فرمایا گیا (۲) دوسری طرف زبان حق رحمان نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شعر سے پیٹ بھرنے
 سے بہتر یہ ہے کہ پیٹ بھرا ہے (۳) قرآن نے شرار کے بارے میں فرمایا:

اشعر وینبھد العداوت ہے راہ لوگ ہی شرار کی پیڑی کرتے

دعشعر ۱۷۲۴ میں

لیکن دو اصل آپؐ کے لوازمات میں کوئی تضاد نہیں ہے، اصل یہ ہے
 کہ شعر کی تفسیر ایک قدیمہ تفسیر ہے، اگر صحیح مفہوم کا اظہار و تفسیر نظر ہو تو میں بہتر
 اور غلط افکار کی تائید کی گئی جائے تو وہ موم ہے خود آپؐ کے ایک ارشاد سے اس کی
 وضاحت ہوتی ہے، حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ آپؐ کے سامنے شعر کا ذکر آیا تو فرمایا کہ وہ
 بھی ایک کلام ہے، اچھی بات کہی گئی ہو تو اچھا ہے، بُری بات کہی گئی ہو تو بُرا ہے،
 ہو کلام حسنہ حسن و بیضہ قدس (۴) خود آپؐ علی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان
 سے اشعار پڑھوائے میں ان دو مائیکہ دی ہیں کہ اسے اللہ روح القدس کے ذریعہ

۱۱) مسلم صحاح ۴/۲ مشکوٰۃ بھی ۲/۴۷۲

۱۲) بخاری میں ابی بن کعب ۲/۲۹۰ باب فی ذکر شعر

۱۳) مشکوٰۃ ص ۱۱۱ ابی بن کعب، الفضل بن ابی علیہ ابی شعر ۲/۲۹۰

۱۴) مسلم ص ۱۱۱ ابی بن کعب، شعر ۲/۲۹۰

۱۵) مشکوٰۃ بخاری میں ابی بن کعب، شعر، الفضل بن ابی شعر ۲/۲۹۰

ان کی مدد فرمادے ایک موقع پر حضرت سنان اسلام کی طرف سے دریافت کے اشارہ
 پڑھ رہے تھے، آپؐ نے ان کے لئے مسجد نبویؐ میں منبر دکھوائے (۱۲)
 اچھے اشارہ کی گئی آپؐ خود بھی پڑھتے، البیہد کا شعر یہ
 الاسحار شہما ماحلا القہا ملل خدا کے سوا ہر چیز قاتی ہے۔
 تو آپؐ کو بہت ہی پسند تھا (۱۳) ————— خزانة خندق کے موقع سے
 جب اپنے پر دانوں کے ساتھ خود چراغ نبوتؐ بھی خندق کھودتے، اور اس کی مٹی
 ایک دنگ سے دوسری جگہ لے جانے میں مصروف تھا، زبان مبارک پر یہ اشعار جاری
 تھے وہ

و لا تقصد قناتہ لا حلیتہ	و انشأ لولا ما اعتدینا
و شہتا لا قد م اولا قینا	ما نزلن سکینہ علینا
اذا راہ راقتہ امینا	ان الا لکن قد بقوا علینا
صدقہ ادا کرتے اودہ نماز پڑھتے۔	اگر اللہ رکام نہ ہوتا تو اوہ ہایت نہ پک
و شہوتا مدھیر ہو تو ہمیں ثابت قدم رہا۔	اے اللہ تو ہم پر سکینت نازل فرما
جہاں پہنچن گئی تھی تھکا تھا یا تو ہمیں نڈان کا پیمانے	لوگوں نے جھکا ساتھ شراب کے
سے نکال کر دیا۔	

پیغمبر اسلامؐ اور شعر گوئی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو شعر گوئی سے شغف نہیں رکھتے تھے لیکن
 بعض اقد ایسا ہوا ہے کہ بے تکلف اود بے ساختہ آپؐ کی زبان پر چند مصرعے نمودار

- (۱) بخاری صحیح دارقطنی ج ۱ ص ۲۸۱۔
 (۲) بخاری صحیح دارقطنی ج ۱ ص ۲۸۱۔
 (۳) مسلم منالہ ج ۱ ص ۲۸۱۔
 بخاری صحیح دارقطنی ج ۱ ص ۲۸۱۔

بھی مکروہ ہے (۱) اچھے اشعار پر انعام دیا جائے تو قباحت نہیں کرنا چاہئے حضرت کعبہؓ کو اپنی چادر عنایت فرمائی تھی لیکن اشعار پڑھ کر اس کی اجرت طلب کرنا اور اس کو فدیہ سے معاش بنادینا جائز نہیں (۲)

ناول افسانے

شعروں کی طرح ادب کی دوسری اہم صنف شعر ہے۔ شعر کہیں تو قافیہ نگاری کے لئے استعماں کی جاتی ہے اور کبھی مفروضہ کردار اور واقعات کے لئے جو آج کے زبان میں ناول اور افسانے کہلاتے ہیں، قلمبند کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی کہانی تو کسی کی مثالیں موجود ہیں۔ شیخ سعدیؒ کی گلستان اور مولانا دہلویؒ کی شادی کا کہنا ہوگا کہ اس کا مشاہیر اور معراج کمال ہے۔

اگر یہ مفروضہ کہانیاں عبرت آموز اور نصیحت خیز ہوں، صالح مصنف کی مائل ہوں اور تعمیری ہوں تو نہ صرف ہائیکہ بہتر ہیں۔ لیکن اگر ان کا مقصد سفلہ ہڈیات کو برا بھلا سمجھانا اور اچھے اور اسلافی انارکلیہ بنانا ہو تو غلط ہے کہ سخت گناہ اور ناجائز ہیں۔ ہاں ایسی تحریریں جن کا مقصد اسلام کی حفاظت و اشاعت ہے، عظیم ترین عبادت ہے اور یہی اس حدیث کا مصداق ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی اللہ شہد اور کائناتوں دونوں قیامت میں ہم ذوق ہوں گے۔

تقریر و خطابت کے آداب

تقریر و خطابت کو اسلام میں دعوت و حجت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر

(۱) اقتصاد و معاشہ ۵/۲۵۱

(۲) رد المحتار ۵/۲۴۲

کا ایک اہم ذمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مقصد کے تحت جمعہ وعیدین اور بعض دوسرے مواقع پر خطبات رکھے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نبوت کا اعلان ہی ایک قزوین اور مدنی خطاب ہی کے ذریعہ فرمایا۔ خطاب میں موشگبہ دلچسپی اور اسلوب کا احتیاد کرنا کہ لوگوں پر اس کا اثر ہو، نوری بات نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات عربیت کے لحاظ سے نہایت بلیغ، سادگی کے ساتھ وجود نہایت خوش، جامع اور پرکھنی ہوا کرتے تھے۔ غزوہ خنین کے بعد حجۃ الوداع کے موقع سے اور اسی طرح بعض دوسرے موقعوں پر آپؐ نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں وہ اتنے پر تاثیر ہیں کہ آج بھی ان کو پڑھ کر آنکھیں نم ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ اللہ اس میں سکھانے اور تعظیم کو آپؐ نے پسند نہیں فرمایا، ارشاد ہوا مَلِكِ الْمُسْتَحِقِّينَ شَاہِدِ مِنْ عَدِيَّتِهِ نَكَّاحٌ كَرَمٌ مَعْرُوفٌ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نصاحت و بلاغت میں سکھانے کرتے ہوئے اور ازراہ تعظیم و تہنیت سلیق سے آواز نکالتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں سے جو زیادہ مہنوں کی قیامت کے دن مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بہ خلق بہت گستاخ کرنے والے (مُتَوَدِّعُونَ) غیر محتاط اور قصبیک آمیز باتیں کرنے والے (مُتَشَدِّقُونَ) اور کبر آمیز باتیں کہنے والے (مُتَغِيْظُونَ) ہوں گے (۱۶)

تقریر میں رنگ آمیزی کے لئے جھوٹے واقعات اور موضوع اور غیر مستند روایات کا نقل کرنا عظیم ترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہا تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ بلکہ جب تک کسی مستند کتاب، صاحب نظر عالم سے تحقیق نہ ہو جائے ہر سنی اللہ کو بھی ہوتی روایت کا نقل کرنا یا نقل نہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ

ہر سنی ہوئی روایت کو نقل کر دے کئی یا نو رک یا تین محدث، بعض اہل حدیث صحابہؓ
 اس بارے میں اس وجہ قضاہ سے کہ وہ آپ کی طرف منسوب کر کے کسی روایت کو بیان کرے
 تو وہ اسے غور کے پسینہ آجاتا اور ازراہ احتیاط و خیر میں یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ کتاب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افسوس کہ ہمارے زمانے کے غیر قضاہ و عینیں اور
 دلاتے ہیں۔ نے کے جو کہ مقررین بعض چما تقریریں کیا رنگ و ہنگ پیدا کرے کے لئے
 نہایت بے احتیاطی سے بھی وغیرہ صحیح روایات کا استعمال کرتے ہیں۔ (۱) اللہ اعلم
 بعض لوگ اپنی خدا وادعائیت کا نام لے لیا کرتے ہیں اور غلط فہمی شروع کر دیتے
 ہیں اور اپنی تقریروں کی قیمت متعین رکھتے ہیں بلکہ ماہانہ خیر و غرضت کی طرح بھانڈ
 تار سے بھی پاد نہیں آتے یہ ایک قبیح عادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
 قریب قیامت کی علامت قرار دیا کہ لوگ اپنی زبان کو معاش کا ذریعہ بنالیں (۲)
 ہاں اگر کسی شخص نے مرید و معرور و رہیما حق اللہ کو اپنا مقصد بنالیا ہے درود
 کسی دینی ادارے یا اسلامی حکومت کی طرف سے اس کام پر مجبور ہے تو اس کے لئے اس کی
 تنخواہ ملنی چاہئے ہے، اسی طرح مسلمانوں کے مطالبہ پر جو لوگ درود و راز گاہ سر کریں ان کا
 کرایہ کی رقم لینا لوگوں کا بطور خود کسی مطالبہ کے بغیر تمسک کرنا اور اس نفع و ن کو
 قبول کرنا یہ سب جائز ہوگا۔

مزاج و طرانت

دوب کی ایک صنف مزاج و طرانت ہے، بات یہ ہے کہ انسان و مائیں مسائل
 کے درمیان گہرا تہا ہے، فطرت تقصارت ہے کہ انسان بھی ساعت و وساعت دیکھ
 کھا سہاڑہ سے آرا دکھے اسی لئے وہ پتہ کائنات نے عیند کا نظام دیکھا جو بیواری

کی ضمانت کو اتار دیا ہے، اور مالی و دینی امور کے ساتھ سبھول اور فیان کا رشتہ بھی جوڑ دیا کہ اس سے غم غلط ہوتا ہے اور مالی و دینی امور میں سبھول کی ہر ایک بات کا مقصد کے لئے فائدہ خراج اور نفع و فائدہ کا سہارا دیتا ہے، اس سے باہمی محبت اور الفت بھی بڑھتی ہے، مساوات و برابری کا اظہار ہوتا ہے اور دوسروں کو یک لخت خوش ہونے کا موقعہ میسر آتا ہے، پس شریعت نے بھی خراج کو جائز رکھا ہے خود انسان کا یہ بغیر اسلام علی اللہ علیہ وسلم خراج فرمایا کرتے تھے۔

حدیث کی کتابوں میں اس کی متعدد روایتیں موجود ہیں۔ ایک شخص نے بناپ بھٹا میں سوار ہو کر درخواست کی، فرمایا کہ میں ادھنی کا بچہ دے سکتا ہوں۔ سائل نے عرض کیا کہ ادھنی کے بچے سے بھلا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ ادھنی ہی کا بچہ تو جو آپ ہے، ایک صاحب سے مرزا کا کہنا کہ اسے دو کافوں (۱۲) ایک بوڑھی ساتون تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہ قرآن پڑھا کرتی تھیں، کہنے لگی، لوٹیں عورتوں کا کیا قصور کہ وہ جنت میں نہیں جاتیں گی، ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ان کی جوانی لوٹا دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں وہ نہیں جاتیں گی (۱۳)۔ کبھی کبھی آپ کو بھی خراج فرمایا کرتے

راہزنہ ہران آپ کے دیہاتی ساتھی تھے، آپ ان سے ایک گونہ بے تکلف تھے، مشکل و شہادت بہت اچھی دہتی، ایک دن اپنا سامان بیچنے میں مصروف تھے۔ آپ اُن دیکھی میں پیچھے سے آئے اور پکڑ لیا۔ انہوں نے نہیں سمجھا، کہنے لگے، کوئی بی؟ مجھے بھڑو۔ پھر وہ گوشہ چشم سے دیکھا تو اپنی پشت میں مبارک تبر کا پٹلہ لگے، آپ نے فرمایا کہ کھٹن اس غلام کو خریدے گا، حضرت زاہر نے کہا کہ آپ مجھے مہول اور کھوٹا سود پائیں گے۔

۱۲) مسند احمد ج ۱، ص ۱۰۱، المراج ۲/۲۰۰

۱۳) ابو داؤد ج ۱، ص ۱۰۱، المراج ۲/۲۰۰

۱۴) مشکوٰۃ ج ۱، ص ۱۰۱، المراج ۲/۲۰۰

ارشا و ہوا! لیکن تم خدا کی نظر میں گھوٹے نہیں (۱۱)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھکی اور شفقت صحابہ میں بھی یہ ہمت پیدا کرنی لگی کہ وہ کہہ رہے تھے آپ سے نہ ن کر لی کرتے اور مزاج میں بھی آپ کے احترام کی پوری نگاہ کرنے۔ عوفہ بن مالک اشجعیؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ سے آپ کے ہمنامی گفتگو کرنا ثابت ہے جس سے سنوئے ۱۲، تاہم اس باب میں ہم غلو و افراط شریعت کو پسند نہیں اور نہ ایسا مزاج پسند ہے جو طبع و محبت میں خاندان کے بھائے انداز اور محبت میں گنا کا سبب ہوئے۔ اسی میں متغیر میں آپ سے مزاج کی محبت بھی متغیر ہے (۱۳)۔

مزاج کے اصول میں یہ بھی ہے کہ اس میں جدوتی اور عطف بات نہ کی جائے۔ ایک باحسرت ابو ہریرہؓ نے آپ سے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا آپ بھی ہم لوگوں سے مزاج فرماتے ہیں؟ آپ نے انشاء فرمادیا: بہر طور میری زبان اس سے بچ کے سوا کچھ اور نہیں بکھا (۱۴)۔

مزاج کے سلسلہ میں شریعت کے نقطہ نظر کو بڑے چھتے الفاظ میں اس طرح نقل کیا ہے: ”وہ مزاج جن سے مسابک گئی ہے یہ مزاج ہے جس میں افراط ہو اور کثرت و دوام ہو اس کی وجہ سے کثرت سے منہا آتی ہے، قلب میں سختی پیدا ہوتی ہے، خدا کا بار اور دین کی اہم باتوں میں غور و فکر سے غفلت پیدا ہوتی ہے، یہاں اوقات بیکار اور جھکا کا باعث ہو جاتا ہے اور عجب و وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اب مزاج کو اس باتوں سے خالی ہو، میان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی فرما دے تھے اور مقصود مخاطب کی تالیف اور دین سے انس کا ظہار ہو کر، محتاج کہ محبوب سے پیوستہ ہو،“

(۱۱) مشکوٰۃ، اصول فقہ، باب اخراج، ص ۳۱۶

(۱۲) مشکوٰۃ، اختلاف، باب مزاج کی تفسیر، ص ۳۱۶

(۱۳) ترمذی میں ہے: ”یہاں بے جا لہجہ“

(۱۴) ترمذی میں ہے: ”یہاں بے جا لہجہ“

ترجمہ: ۳/۲۲۸

لطیفہ گوئی اور طعنیات میں زبان کو زندہ بنایا جاتے، قلم کو ان ہی اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ہاں ایسا مزاج جو تعمیری مقصد کے لئے نہ ہو بلکہ وقتی تفریح کے لئے ہو، کو مستقبل مشعل سے نہ بنانا چاہیے، نیز لطیفہ گوئی کو ذریعہ معاش بنانا اور اس کی اجرت وصول کرنا فقہار کی نگاہ میں مکروہ اور ارشاد خداوندی صحت یقینی اور الحدیث رفیعہ (۱) کا مصداق ہے (۲)

ترنم و موسیقی

گانا درج ذیل ابھی ان امور میں سے ہے جو ان فی طبیعت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اس کو متاثر کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں شریعت کے حامی امور و دنیا جیسا شعاع کے سلسلہ میں نہیں بیٹھتا اگر اشعار غلط جذبات کو بوجھ دے جو اچھے چول اور دنیا جیسا، دیگر ہوں انسان کا منہ اور سنا اور سنا تا تو بہر حال کراہت سے خالی نہ ہوگا، اسی طرح اگر حد میں غیر حرم اور اجنبی مردوں کے درمیان آکر گائیں تو یہ بھی تاہم اگرچہ ہوگا کہ شریعت نے اس باب میں جو سنیا برحق ہے یہ اس کے خلاف ہے، اسی طرح اگر گانے کے ساتھ مزاحیہ اور دوسرے آلات جو اس طرح گانا بجانا بھی جائز نہیں کہ رحلت اللہ علی اللہ صیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ تم گانا اور موسیقی کے سنتے سے بچو اور کم واستماع المصروف والغناء (۳) حضرت علیؑ کی ایک روایت میں امت کے ایک طبقہ پر غلبہ کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے جو شراب پیتے ہوں اور شیم پہنتے ہوں اور دف بجاتے ہوں (۴) البتہ اگر ان مضامین سے بچ کر ترنم سے اشعار پڑھے اور سننے جائیں تو مضائقہ نہیں۔ علامہ رشیدی نے نقل کیا ہے کہ گانے دف اور کا اطلاق اس وقت ہوگا جبکہ

درمقدورہ الحداد ۳۸۲/۵

کنز العمال ص ۱۵۵/۲۱

کنز العمال ۱۷/۱۹

تین باتیں پائی جائیں، اشعار چلکان کو لہجے کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ تالی بجاتی جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک بات نہ پائی جائے تو اس پر غلام ارادہ گانے کا اطلاق نہ ہوگا۔ اسی طرح ایسے اشعار پڑگانے کا اطلاق ہوگا جس میں کسی متین زندہ مرد یا صحت کے اوصاف پر نہ کہے جائیں، شراب کی ترقیب ہو یا کسی مسلمان کی چوہر اور وہی پڑھنے والے کا مقصود ہو، اگر اس کو عربی زبان کے کسی اسلوب کو ثابت کرنے یا فصاحت و بلاغت کے سیکھنے کیلئے پڑھا جائے یا ایسے اشعار ہوں جس میں اچھے مضامین ہوں ان کو ترجمہ سے پڑھنے میں کوئی مفاد نہیں جب تک کہ آیت موسیقی کی شرکت نہ ہو، نیز صوفیہ کے یہاں قوال اور ان احکام کی رعایت کے بغیر طماع اور وہ وصال کی جو رسم جاری ہے وہ مکروہ اور دین میں بے اصل ہے، واقعہ حقیقی شہود کتاب بزمیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ڈھول، طبلہ وغیرہ کی آواز کا سنت حرام و مصیبت اور وہاں بیٹھنا فسق ہے اور کسی کی قیصری کے بغیر ایسے اشعار جس میں عارضی لہجہ اور قد و قامت اور حمد توں اور امر و نہی کے دوسرے اوصاف ذکر کئے جائیں، ان کا گانا بھی اہل دین کے لئے مناسب نہیں اور ایسے لوگوں کے درمیان پڑھنا بھی پرہیز اور نفسانیت کا غلبہ ہو، نا جائز ہے، آیت موسیقی کے ساتھ گانا گانے اور سننے کی حرمت الحمد للہ کے دو بیان متفق علیہ ہے (۱۲)

ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ زمانہ میں جن مختلف آلات موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہیں۔

صحت اغزا رکبیل و درزش

ایسے کبیل جس سے حیوانی قوت یا سوادہ وغیرہ میں بہارت پیدا ہو جائے۔

(۱۲) شامی ۲۳۲/۵۔

(۱۳) مائتہ فی الفیہ ۱۲۳/۵۔

(۱۴) الفہم الاصولی ۵۵۴/۲، احکام صوم ۱۶/۲۶، ۱۶/۲۷، کتاب آداب الشجرۃ والنبات۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیۃ اوداع در مسجد ہو خلیف کے درمیان گھوڑ دوڑ کرانی ہے، اور نیز تپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیۃ اوداع اور شمشیر زنی اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کی دوڑ میں مسابقت کی جو صد قرنی فرمائی ہے، ۲۰، اسی لئے فقہاء نے مختلف جاقوڑوں کے علاوہ یہی دوڑ کو بھی مستحب قرار دیا ہے، نیز اس پر انعام کا مقرر کیا جانا بھی درست ہے، واللہ انعام و بشرہ کے جائز ہوئے کی یقین صور میں آجی:

۱۔ کوئی تیسرا شخص جو دوڑ میں شامل رہو شرکار میں سے مسبقیت لانے والے کے لئے انعام کا احکام کرے

۲۔ دو شخص شریک ہوں لیکن شرط ایک ہی جانب سے ہو مثلاً رسید و عید میں سے اگر رسید مسبقیت سے جائے تو عید سے حسب شرط دلی، اور اگر عید و عید مسبقیت سے جائے تو رسید کیے اور نہ کرے۔

۳۔ تین یا اس سے زیادہ آدمی شریک ہوں، دو آدمیوں میں یہ مستحب ہو کہ ہم دو میں سے جو مسبقیت سے جائے اس کو دوسرا مشروط رقم، اور اگرے گا، بقید دوسرے اشخاص کے لئے کوئی شرط نہ ہو، اگر تمام شرکار کے ساتھ اس طرح کی شرط ہو کہ مسبقیت سے جانے والے کو مشروط و مقرر مال اور کرے تو یہ خواہ ہو گا اور اسل طرح کا کھیل جائز نہیں ہو گا (۳۱)

موجودہ زمانہ میں بھی جن کھیلوں سے حسانی و ذلتی ہوتی ہے جیسے کڑی قشیاں، دان مال یا گاڑیوں کی ریس وغیرہ ان کے احکام اسی طرح کے ہوں گے جو گھوڑ دوڑ وغیرہ کے ہیں

۱۱۔ لسانی، باب احوال مسبق، ص ۱۰۰

۱۲۔ لسانی، باب احوال مسبق، ص ۱۰۰

۱۳۔ رد المحتار، ص ۵۰

دفاع میں معاون کیل

یہی وہ وہ کیل جن سے دفاع اور حفاظت کی قوت پیدا ہوتی ہو، نہ صرف جائز ملک مستحسن ہیں۔ اور پر گندہ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل حبش تیزوں سے کیلٹے تھے (۱) تیر اندازی کے مقابلہ میں تو بعض دفعہ آپ نے یہ نفس نہیں شرکت فرمائی ہے (۲)۔

اس لئے موجودہ زمانہ کے وہ کام کیل جن سے آدمی اپنی حفاظت کے لائق ہو سکے، نہ صرف درست بلکہ مستحسن ہوں گے مثلاً کشتی کیلنا، کرکٹ، رگبی، چیلنا، مکا ہڈی وغیرہ۔ فقہاء شافعیہ نے صحیح ٹکھا ہے کہ تیرنا اور بندوں کا نشانہ بن کرنا وغیرہ کیل ناجائز ہیں (۳)۔

تاہم جیل میں رہنے والوں کو اور ورزش گاہ پر جو وہ اس وقت ہے جب کہ شریعت کے احکام ستر کی چوڑی چوڑی رعایت ہو اور لڑکے اور لڑکیوں کی ابتلا مانہ ہو۔

شطرنج اور بعض نئے کیل

شطرنج کے ساتھ اگر جو ابھی جو تب تو اس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہے ہی، اگر حوالہ ہو تب بھی کٹر فقہاء کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے (۴)، حضرت علیؓ کا کہ شطرنج کیلنے والوں پر گندہ ہو، تو فرمایا یہ کیسے بُت میں جن پر تم جکے پڑے ہو

(۱) صحیح ابی یوسف، ج ۱، ص ۱۱۶/۱۱۷۔

(۲) بخاری، ج ۱، ص ۱۱۶/۱۱۷۔

(۳) رد المحتار، ج ۱، ص ۱۱۶/۱۱۷۔

(۴) فقہ اسلامی، ج ۱، ص ۱۱۶/۱۱۷۔ نیز دیکھئے الامامیہ، ج ۱، ص ۱۱۶/۱۱۷۔

نواں باب

تکاج و طلاق

انسان کے اندر جو طبعی تقاضے رکھے گئے ہیں ان میں ایک اہم چیز اپنی صنف و نسل کی طرف رجحان و میلان ہے، بچپن میں یہ جذبہ محدود ہوتا ہے لیکن انسانی جوں جوں بونوغ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اس تقاضے کی طبیعت میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی شدت جنون کی سرحد تک پہنچ جاتی ہے، نظام قدرت کچھ ایسا ہے کہ صنف و نسل کی ایک ایک اور اس کے حرکت و سکون کا ایک ایک سماں اس آگ کو بیڑ کاٹا اور شعلہ برکراتا جاتا ہے۔ پھر وہ بت کائنات نے اپنی اس حسین اور خوبصورت دنیا میں قدم پر ایسے حرکات و دوالی رکھ دیئے ہیں جو اس کے تقاضائے معنی کو حرکت دیتے اور بڑھاتے رہتے ہیں، چاند کی ٹھنڈک، گلاب کی رنگت، موتیوں اور بیلوں کی خوشبو، باد نسیم کے جھونکے، سادوں کی ہمار اور برسات کا ٹکھارہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جو انسان کے نفسانی جذبہ بہت کیسے نہیں کام نہ کرتی ہوں، اور پھر خود انسان نے اپنے ان جذبات کے نشوونما اور

بقار و ارتقا کے لئے کیا کچھ سامان نہیں کیا ہے؟ نعموں کی شیرینی اور شادمانی کی خیال آرائی اور جذبہ پر داری اس میں کبھی ہوا ہے۔

غور کرو کہ ماطہ کائنات کی طرف سے قرار دہینان سے محرومی اور اضطراب بے سکونی کے یہ سامان حضرت انسان کے لئے کیوں کئے گئے ہیں؟ اسی لئے کہ انسان کو درج و استیلاء، اطاعت و فرمانبرداری و تقویٰ و رضا جوئی کا امتحان لیا جاسکے اور اس سے بڑھ کر دوسرا مقصود یہ ہے کہ نفس، انسانی کی باطنی آتش اور اس میں تسلسل برقرار رہے، پھر آفرائش نفس کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ عصبت انسانی بھی ہوا اور پانی کی طرح عام اور بے قید ہو لیکن اس میں جو بے اعتدالی بے غیرت و بے حیاں، منافقت، باہمی رنل انسانی کی اپنی شناخت سے محرومی اور عقائد و اعتبار کا فقدان ظہور میں آتا، اور اس سے معاشرہ میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا وہ محتاج احتیاج نہیں و تاریخ میں کئی ایسے مراحل آئے ہیں جب حیوان کا انسان اور شیطان حقیقی کو شرمندہ کر دینے والے شیطانوں نے اس کا تجربہ کیا ہے، ایسا تجربہ کہ جس کے ذکر اور تصور سے بھی حیا کا لمبو ٹپکتا ہے، روم پروردگار نے غلط جب طوائف بنام مائشہ کیلئے ایک آمیزش تھی اور مزدک کی وہ تحریک جس میں ماں اور بہن بیٹی کی تمیز بھی رہا نہیں تھی، اس کی شرمناک مثالیں ہیں اور افسوس کہ مغرب کی جاہلیت جدیدہ نے ایک بار پھر تہذیب ثقافت کے پیرہن میں بیس بوس ہو کر اسی تاریک بدعتی کو دہرانے کی سعی کی ہے۔

وَلَا تَشْكُنْ

اس افراط کے مقابلہ میں تقریباً کا ظہور ہوا کہ مرد و زن کے رشتہ صنعتی کو بہ طور ایک ناپاکی اور نجاست تصور کر لیا گیا اور ناقابل عقو گناہ ٹھہرایا گیا، روم میں بھی بے قید و باحت کے مقابلہ میں رد عمل پیدا ہوا اور ایران میں

سہی مزوک کی تحریک کے مقابلہ مانی کی تحریک شروع ہوئی جس سے یہ باب کو جنم دیا اور اس میں بیانیہ نے فکر و خیال میں ایسی شدت پیدا کر دی کہ وہ داد کی نگاہ میں خود مانی باب کا وجود ایک گنہ ظہیر، بلکہ انسانوں کو خود اپنے آپ سے لگن لگنے لگی کہ وہ بھی ایک گنہ اور غلطی کا نتیجہ ہے، اس فکر سے بے اعتدالی کے فحاشی سماج میں جو نفرت بے رحمی اور بے مروتی وجود میں آئے گی اور انسانی معاشرت سے فرار کے جذبات پروان چڑھیں گے نسل انسانی کی افزائش میں جو کمی واقع ہوگی اور فطرت انسانی پر غیر طبعی ردک لگانے کی وجہ سے جو اطلاق نفسیاتی اور طبی نقصانات ہوں گے وہ ظاہر ہوں۔

اسلام نے جو دینِ فطرت ہے اور ایک طرف فطرت انسانی کی رعایت بھی کرتا ہے اور دوسری طرف اس کی تہذیب بھی، اس سے اس باب میں بھی وہی اعتدال و توازن کہ راہ اختیار کی ہے، ایک طرف جائز و راستہ سے اس سے تعارض کی تکمیل کے لئے نکاح کو نہ صرف جائز بلکہ مستحسن قرار دیا اور دوسری طرف زنا کے بارے میں اسکی درجہ سختی اور شدت برقی

واقعہ ہے کہ جو شخص بھی نکاح کے بارے میں اسلام کے معتدل و متوازن تصورات کا مطالعہ کرے گا، اس کو فطرت کی میزبان پر رکھے گا اور مدہم عالم کے نقطہ نظر سے مضابطہ کرے گا اس کی روح وجد میں آئے گی اور اس کی زبان دل بے ساختہ اسلام کی توہین فطرت سے ہم آہنگی، اعتدالی و توازن اور رب کائنات کی طرف سے اس کے نزول و حصول کا اعتراف کرے گا کہ: **واللہین عبدہمۃ المسلمین**

نکاح کی حوصلہ افزائی

بعد ابتدا عمر میں ہی نکاح کو پسند فرمایا اور اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ
کل اس کی شیطانی کی دام سے حفاظت کرتا ہے، بعض صحابہ نے اس لئے
تجرہ کی زندگی گدہ رہنے کی جرات چاہی کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ حجاب
میں مشغول کر لیں لیکن آپ سے اس کو بھی ناپسند فرمایا اور اجرت نہیں دئی^{۱۲}
خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں متعدد نکاح فرمائے ہیں۔

نکاح کا حکم

نکاح کے بارے میں ان تاکیدات اور حدود و گول کی ضروریات و
حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء نے تسبیح کی جے کہ کن حالات میں
شرعی نقطہ نظر سے نکاح کی کیا حیثیت ہوگی؟

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نکاح نہ کرے کی صورت میں گنہگار ہیں مثلاً
جو بلائے کا بندیش ہو تو نکاح واجب ہو جاتا کہ اپنے آپ کو پکڑ میں رکھ
سکے و حرام سے بچا رہے۔ جیسی نقاد کے اعتبار سے نکاح کی حاجت
رکھتا ہو لیکن اس وجہ شدید قضاۃ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گنہ
میں پڑ جائے، اپنے نفس کے بارے میں مطمئن ہو تو ایسے شخص کو نکاح
کر لینا چاہئے۔ بعضوں نے ان حالات میں نکاح کو مسنون اور بعضوں نے
مستحب لکھا ہے مگر اصل میں ان حالات میں نکاح سنت سے کم درجہ
نہیں اور جن حضرات نے مستحب لکھا ہے ان کا بھی مقصود یہی ہے (۱۲)

۱۲) مجمع زاد الخیر، لفظی عن ماہ ۵۳۰

۱۳) تہذیب و عہد، مکرہ میں ایسے نکاح

۱۴) انیسویں صدی، اطلاق المسکب فی السنۃ ۱۲۷۲ھ

ہدایات اس بارے میں جس کثرت اور قوت کے ساتھ منعموں پر ان کا بھروسہ تھا، وہ شخص جس میں جیسی خواہش نہ ہو اور صنفی تعلقات سے منع و دور ہو، خواہ پیدا بشی طور پر ایسا ہو، یا داری عمر اور بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہو، وہ اس کو نکاح نہیں کرنا چاہئے اس سے کہ وہ نکاح کے واجبات کی ادائی وریوں کی عصمت و عفت کی حفاظت سے قاصر و عاجز ہے (۱) ہاں اگر کوئی سن رسیدہ شخص اپنی عمر ہی کے لحاظ سے سن رسیدہ عورت سے نکاح کر لے تاکہ بڑھا چے ہیں ایک دوسرے کی خدمت کر سکیں تو مضائقہ نہیں۔ اس لئے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے عورت کی بے عفتی کا اندیشہ نہیں۔

زمانہ جاہلیت کے نکاح

اسلام سے پہلے نکاح کے نام پر غلط ایسے طریقے رائج تھے جو فحاشی و بے حیائی کی حد تک مشال تھے، چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جاہلیت میں چار قسم کے نکاح ہوتے تھے، پیش و رناحت عورتیں اپنے ذوار کو پر غصہ ڈھک کر دیں جو ان کے پیش کی عزت ہوتی، ایسی عورتوں کے پاس مرد تھے، اس کو بنگاح زیارت کہا جاتا۔ دوسری قسم بنگاح رخصت کی تھی، ایک قبیلہ علاقہ کے متعدد لوگ، ایک عورت سے عقارت کرتے اور وہ عورت ان کے علاوہ کسی اور مرد سے حلق نہیں رکھتی پھر وادار کے بعد مناسبت کو پیش نظر رکھے ہوئے ان میں سے کسی ایک کی طرف مولود بچہ کی نسبت کرتی، تیسری قسم نکاح استحصار کی تھی، عورت شریف دراجھے بڑے کے لئے حصول کیلئے مختلف درجہ کے متزوجوں سے جنسی حلق قائم کرتی (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰) (۱۰۰۱) (۱۰۰۲) (۱۰۰۳) (۱۰۰۴) (۱۰۰۵) (۱۰۰۶) (۱۰۰۷) (۱۰۰۸) (۱۰۰۹) (۱۰۱۰) (۱۰۱۱) (۱۰۱۲) (۱۰۱۳) (۱۰۱۴) (۱۰۱۵) (۱۰۱۶) (۱۰۱۷) (۱۰۱۸) (۱۰۱۹) (۱۰۲۰) (۱۰۲۱) (۱۰۲۲) (۱۰۲۳) (۱۰۲۴) (۱۰۲۵) (۱۰۲۶) (۱۰۲۷) (۱۰۲۸) (۱۰۲۹) (۱۰۳۰) (۱۰۳۱) (۱۰۳۲) (۱۰۳۳) (۱۰۳۴) (۱۰۳۵) (۱۰۳۶) (۱۰۳۷) (۱۰۳۸) (۱۰۳۹) (۱۰۴۰) (۱۰۴۱) (۱۰۴۲) (۱۰۴۳) (۱۰۴۴) (۱۰۴۵) (۱۰۴۶) (۱۰۴۷) (۱۰۴۸) (۱۰۴۹) (۱۰۵۰) (۱۰۵۱) (۱۰۵۲) (۱۰۵۳) (۱۰۵۴) (۱۰۵۵) (۱۰۵۶) (۱۰۵۷) (۱۰۵۸) (۱۰۵۹) (۱۰۶۰) (۱۰۶۱) (۱۰۶۲) (۱۰۶۳) (۱۰۶۴) (۱۰۶۵) (۱۰۶۶) (۱۰۶۷) (۱۰۶۸) (۱۰۶۹) (۱۰۷۰) (۱۰۷۱) (۱۰۷۲) (۱۰۷۳) (۱۰۷۴) (۱۰۷۵) (۱۰۷۶) (۱۰۷۷) (۱۰۷۸) (۱۰۷۹) (۱۰۸۰) (۱۰۸۱) (۱۰۸۲) (۱۰۸۳) (۱۰۸۴) (۱۰۸۵) (۱۰۸۶) (۱۰۸۷) (۱۰۸۸) (۱۰۸۹) (۱۰۹۰) (۱۰۹۱) (۱۰۹۲) (۱۰۹۳) (۱۰۹۴) (۱۰۹۵) (۱۰۹۶) (۱۰۹۷) (۱۰۹۸) (۱۰۹۹) (۱۱۰۰) (۱۱۰۱) (۱۱۰۲) (۱۱۰۳) (۱۱۰۴) (۱۱۰۵) (۱۱۰۶) (۱۱۰۷) (۱۱۰۸) (۱۱۰۹) (۱۱۱۰) (۱۱۱۱) (۱۱۱۲) (۱۱۱۳) (۱۱۱۴) (۱۱۱۵) (۱۱۱۶) (۱۱۱۷) (۱۱۱۸) (۱۱۱۹) (۱۱۲۰) (۱۱۲۱) (۱۱۲۲) (۱۱۲۳) (۱۱۲۴) (۱۱۲۵) (۱۱۲۶) (۱۱۲۷) (۱۱۲۸) (۱۱۲۹) (۱۱۳۰) (۱۱۳۱) (۱۱۳۲) (۱۱۳۳) (۱۱۳۴) (۱۱۳۵) (۱۱۳۶) (۱۱۳۷) (۱۱۳۸) (۱۱۳۹) (۱۱۴۰) (۱۱۴۱) (۱۱۴۲) (۱۱۴۳) (۱۱۴۴) (۱۱۴۵) (۱۱۴۶) (۱۱۴۷) (۱۱۴۸) (۱۱۴۹) (۱۱۵۰) (۱۱۵۱) (۱۱۵۲) (۱۱۵۳) (۱۱۵۴) (۱۱۵۵) (۱۱۵۶) (۱۱۵۷) (۱۱۵۸) (۱۱۵۹) (۱۱۶۰) (۱۱۶۱) (۱۱۶۲) (۱۱۶۳) (۱۱۶۴) (۱۱۶۵) (۱۱۶۶) (۱۱۶۷) (۱۱۶۸) (۱۱۶۹) (۱۱۷۰) (۱۱۷۱) (۱۱۷۲) (۱۱۷۳) (۱۱۷۴) (۱۱۷۵) (۱۱۷۶) (۱۱۷۷) (۱۱۷۸) (۱۱۷۹) (۱۱۸۰) (۱۱۸۱) (۱۱۸۲) (۱۱۸۳) (۱۱۸۴) (۱۱۸۵) (۱۱۸۶) (۱۱۸۷) (۱۱۸۸) (۱۱۸۹) (۱۱۹۰) (۱۱۹۱) (۱۱۹۲) (۱۱۹۳) (۱۱۹۴) (۱۱۹۵) (۱۱۹۶) (۱۱۹۷) (۱۱۹۸) (۱۱۹۹) (۱۲۰۰) (۱۲۰۱) (۱۲۰۲) (۱۲۰۳) (۱۲۰۴) (۱۲۰۵) (۱۲۰۶) (۱۲۰۷) (۱۲۰۸) (۱۲۰۹) (۱۲۱۰) (۱۲۱۱) (۱۲۱۲) (۱۲۱۳) (۱۲۱۴) (۱۲۱۵) (۱۲۱۶) (۱۲۱۷) (۱۲۱۸) (۱۲۱۹) (۱۲۲۰) (۱۲۲۱) (۱۲۲۲) (۱۲۲۳) (۱۲۲۴) (۱۲۲۵) (۱۲۲۶) (۱۲۲۷) (۱۲۲۸) (۱۲۲۹) (۱۲۳۰) (۱۲۳۱) (۱۲۳۲) (۱۲۳۳) (۱۲۳۴) (۱۲۳۵) (۱۲۳۶) (۱۲۳۷) (۱۲۳۸) (۱۲۳۹) (۱۲۴۰) (۱۲۴۱) (۱۲۴۲) (۱۲۴۳) (۱۲۴۴) (۱۲۴۵) (۱۲۴۶) (۱۲۴۷) (۱۲۴۸) (۱۲۴۹) (۱۲۵۰) (۱۲۵۱) (۱۲۵۲) (۱۲۵۳) (۱۲۵۴) (۱۲۵۵) (۱۲۵۶) (۱۲۵۷) (۱۲۵۸) (۱۲۵۹) (۱۲۶۰) (۱۲۶۱) (۱۲۶۲) (۱۲۶۳) (۱۲۶۴) (۱۲۶۵) (۱۲۶۶) (۱۲۶۷) (۱۲۶۸) (۱۲۶۹) (۱۲۷۰) (۱۲۷۱) (۱۲۷۲) (۱۲۷۳) (۱۲۷۴) (۱۲۷۵) (۱۲۷۶) (۱۲۷۷) (۱۲۷۸) (۱۲۷۹) (۱۲۸۰) (۱۲۸۱) (۱۲۸۲) (۱۲۸۳) (۱۲۸۴) (۱۲۸۵) (۱۲۸۶) (۱۲۸۷) (۱۲۸۸) (۱۲۸۹) (۱۲۹۰) (۱۲۹۱) (۱۲۹۲) (۱۲۹۳) (۱۲۹۴) (۱۲۹۵) (۱۲۹۶) (۱۲۹۷) (۱۲۹۸) (۱۲۹۹) (۱۳۰۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۲) (۱۳۰۳) (۱۳۰۴) (۱۳۰۵) (۱۳۰۶) (۱۳۰۷) (۱۳۰۸) (۱۳۰۹) (۱۳۱۰) (۱۳۱۱) (۱۳۱۲) (۱۳۱۳) (۱۳۱۴) (۱۳۱۵) (۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۱۹) (۱۳۲۰) (۱۳۲۱) (۱۳۲۲) (۱۳۲۳) (۱۳۲۴) (۱۳۲۵) (۱۳۲۶) (۱۳۲۷) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) (۱۳۳۰) (۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) (۱۳۵۳) (۱۳۵۴) (۱۳۵۵) (۱۳۵۶) (۱۳۵۷) (۱۳۵۸) (۱۳۵۹) (۱۳۶۰) (۱۳۶۱) (۱۳۶۲) (۱۳۶۳) (۱۳۶۴) (۱۳۶۵) (۱۳۶۶) (۱۳۶۷) (۱۳۶۸) (۱۳۶۹) (۱۳۷۰) (۱۳۷۱) (۱۳۷۲) (۱۳۷۳) (۱۳۷۴) (۱۳۷۵) (۱۳۷۶) (۱۳۷۷) (۱۳۷۸) (۱۳۷۹) (۱۳۸۰) (۱۳۸۱) (۱۳۸۲) (۱۳۸۳) (۱۳۸۴) (۱۳۸۵) (۱۳۸۶) (۱۳۸۷) (۱۳۸۸) (۱۳۸۹) (۱۳۹۰) (۱۳۹۱) (۱۳۹۲) (۱۳۹۳) (۱۳۹۴) (۱۳۹۵) (۱۳۹۶) (۱۳۹۷) (۱۳۹۸) (۱

جیسا سوز طریقوں کو مستحکم کر دیا اور فسوانیت کو اس تہذیب و اپنیت سے نجات بخشی۔

اسلام کا طریق نکاح

اسلام نے نکاح کا جو طریقہ مقرر کیا وہ نہایت آسان، سادہ، صاف اور اخراجات کے لحاظ سے سہل ہے۔ اسلام کے طریقہ نکاح کا خلاصہ یہ ہے کہ دو بالغ مرد و عورت دو گواہوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتہ کو قبول کر لیں (۱) عاقدین میں کوئی ایک یا دونوں بالغ ہوں تو ان کے اولیاء کا نکاح کو قبول کرنا اور معاذ کو طے کرنا ضروری ہو گا (۲) رٹکی، عقد ہو تو اخراجات کے نزدیک اس کی طرف سے ولی کا مجلس نکاح میں ایجا قبول کا طے کرنا بہتر ہے لیکن اگر وہ خود بھی نکاح کو قبول کر لیں تو کافی ہے (۳) اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الایہد یمن بتسہ حاتم** دلچسپا (۴) رٹکی خود اپنے نفس کی زیادہ حقدار قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مواقع پر خود عہدت کی طرف نکاح بانی نسبت کی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے بغیر نکاح کیا اور یہی شریعت کے عام اصول و قواعد کا تقاضا ہے۔ اس لئے کہ نکاح ایک عقد اور معاذ ہے اور شریعت نے تمام عقود اور معاملات میں عہدت کی شخصیت کو ہر طرح مستعمل بنا دیا ہے۔

۱) ۲۴/۲ ج ۱

۲) ۲۴/۲ ج ۱

۳) ۲۴/۲ ج ۱

۴) ۲۴/۲ ج ۱

۵) ۲۴/۲ ج ۱

ہاں یہ ضرور ہے کہ عورت کی طبعی حیا کا تقاضہ ہے کہ اس کی پسند اور عقائد کو ملحوظ رکھا جائے لیکن براہ راست اہجاب و قبول کی ذمہ داری اس پر نہ رہے۔ اس بنا پر شریعت نے بالغ لڑکی کی طرف سے بھی ولی کی وساطت کو بہتر اور خوب قرار دیا وہ بھی منشا ہے ان ہدایات کا جن میں عورت کے نکاح کیلئے ولی کی موجودگی ظاہر کی گئی ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے (۱)۔ دوسرے فقہاء نے عورتوں کے نکاح کے لئے ولی کی موجودگی کو ایک ضروری شرط (۲) ہے نکاح کے اس سیدھے سادے طریقہ کا دوسری اقوام کے طریقہ نکاح سے موازنہ کیا جائے تو اسلام کی شانِ رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے نکاح کے معاملہ میں اعظام و اظہار کو پسند کیا ہے اسی لئے نکاح کے لئے گواہوں کی موجودگی کو ضروری قرار دیا گیا نکاح کے اعلان کا حکم فرمایا گیا ہے (۳) اور اعلان نکاح کے لئے دفع وغیرہ بچانے کی اجازت دی گئی ہے (۴) مسجد میں نکاح کرنے کو بہتر قرار دیا گیا ہے جہاں قطری طور پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ دعوتِ ولیمہ بھی جوڑ دی گئی ہے تاکہ احزہ و اقرباء، دوست احباب پوری طرح واقف ہو جائیں لیکن فی زمانہ عقد نکاح کے لئے جو مشکلات کئے جاتے ہیں، فوراً دور کرنے سے نکاح میں شرکت کے لئے آتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر یا راتیں جا آتے ہیں اور لڑکی والوں کو ان کے لئے پریشانی کا نظم کرنا پڑتا ہے، پھر تمام دست

(۱) مشکوٰۃ، باب اولیٰ واستیذان المرأة فی النکاح۔

(۲) ۲۶/۲۶۹۰ باب نکاح وایاد واکتفاء۔

(۳) ۲۶/۲۶۹۰ باب عقد وایاد واکتفاء۔

(۴) ۲۶/۲۶۹۰ باب عقد وایاد واکتفاء۔

(۵) حوالہ سابق۔

احباب اور احمق و قرار بدعات میں شرکت کو اپنا حق جانتے ہیں، یہ تمام مراسم شریعت کے قطعاً متنازعہ و ناپسندیدہ اور غلط ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ گواہان نکاح کے علاوہ کچھ صالحین اور نیک لوگوں کو جمع کر لینا آداب نکاح میں سے ہے^(۱)۔

مستفہ

نکاح کے اس شریعہ طریقیہ کے علاوہ اور کوئی صورت اسلام نے رد نہیں کی، اس کے سوا جتنی صورتیں تھیں ان میں سے کوئی بھی بے حیائی سے خالی نہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ حمام نہ ابتداء زمانہ جاہلیت کے ایک اور طریقہ نکاح نکاح متعہ کو جائز رکھا تھا جس میں ایک یا چند دن کے لئے باہم مقربہ ہر پر نکاح کیا جاتا تھا۔ لیکن بعد کو چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منسوخ فرمادیا۔ ایک روایت میں آپ نے صاف ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ قیامت تک کے لئے متعہ کو حرام قرار دیا ہے^(۲)۔ سیدنا حضرت علیؓ بھی شدت سے متعہ کی حرمت کے قائل تھے اور اس سلسلہ میں انہوں نے عبداللہ بن عباس کی فہمائش بھی کی تھی (۳) عبداللہ بن عباس کی طرف بعض لوگوں نے متعہ کے جواز کی نسبت کی ہے حالانکہ وہ بھی ابستہ از اضطرار کی حالت میں نکاح متعہ کے جواز کے قائل تھے، ایسے اضطرار میں کہ جس میں انسان کے لئے سو دن تک کھانا جائز ہو جاتا ہے (۴) لیکن بعد میں نبیؐ

(۱) احیاء علوم الدین ۲/۲۹۶

(۲) مسلم من مشرق المہین ۱/۱۸۷

(۳) مجمع طرقات ۲/۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰

(۴) حوالہ سابق بحوالہ سلطانی محاسبین ص ۱۰۰

نے کہ ہے اچھا یہ تھا (۱) اس لئے عقد کی حرمت پر امت کا جماع ہے
اور صرف دو نفس ہی ہیں جو اس شیع طریقہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔

نکاح حلالہ

نکاح عقد سے قریب ایک اور مسئلہ اس نکاح کا ہے جو طلاق مغلطہ کی
وجہ سے مغلطہ ہونے والی عورت کو اس کے شوہر اول کیلئے حلال کرنے کی عیت
سے کیا جاتا ہے۔ صورت خانہ یہ ہے کہ شریعت نے
تین طلاق کو رد کئے اور مرد کو متنبہ کرنے کی غرض سے تین طلاق کے بعد عورت
کو اس پر کبھی حرام قرار دیا ہے اور اب دوبارہ ازدواجی رشتہ کے حلت کی
ایک ہی صورت رد جاتی ہے کہ وہ کسی مرد کے نکاح میں جائے اور صغی اطفالاً
کے ذریعہ وہ ایک دوسرے سے محفوظ ہوں۔ اب اس کے بعد وہ شوہر اول
کیلئے حلال ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک غیر متد شوہر کی عبرت
کیلئے شدید چوٹ کا درجہ لگتی ہے۔

مگر بعض لوگوں نے اس کے لئے یہ بہانہ تلاش کر لیا کہ وہ کسی مغلطہ عورت
کا کسی مرد سے دنا ددن کا نکاح کرا بیٹے، وہ مرد ہم بستری کے بعد اسے طلاق
دیدیتا تاکہ وہ شوہر اول کے نکاح میں آ سکے اور نکاح کے وقت ہی یہ جان رہا
ہوتا کہ وہ محض عارضی اور وقتی ضرورت کی ٹھیکس کے لئے نکاح کر رہا ہے اور
اس عورت کے ساتھ مستقل ازدواجی زندگی گزارنے میں سنجیدہ نہیں نکاح
کی یہ صورت بعینہ عقد کے مماثل ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ نکاح عقد
میں عاقدین معاہدہ نکاح کے وقت مراعات اس نکاح کے عارضی و وقتی

ہوئے کا اظہار کر دیتے ہیں اور اس نکاح میں یہ بات ان کے دل میں ہوتی ہے، زبان تک نہیں آتی، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اس پر تاثر دیا کہ نکاح اقرار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت بھی ہے جو ایک صاحب دین کو بے چین کر دیتے اور تڑپ دینے کے لئے کافی ہے، اس لئے اگر کوئی شخص ایسا کوئی گندرسے تو نکاح منعقد ہو گا یا نہیں؟ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

عام فقہاء کی رائے یہی ہے کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، وہ عورت شوہر اولیٰ کے لئے طلاق ہو جائے گی (۲) البتہ فقہاء حنفیہ اور احناف میں فاضل ابو یوسف ایسے نکاح کو تحلیل کے لئے کافی قرار دیتے ہیں (۳)۔ صحیح یہی ہے کہ گویا شخص عند اللہ سخت عاصی اور گنہگار ہے اور یہ طلاق معلوم اور نہایت، پسندیدہ ہے، لیکن حلت پیدا کرنے کیسے کافی ہے، اس لئے کہ خود اس حدیث میں بھی شوہر دوم کو طلاق قرار دینے والا اعلان اور شوہر اول کو محلہ راجس کے لئے عورت کو محلہ کیا گیا، اگر دوبارہ ہے اور سلامتی قانون میں ایسی سختیوں موجود ہیں کہ ایک شخص بجائے خود صنوع اور ناپسندیدہ رہتا ہے، لیکن اس سے جو تاحج اور اثرات منتقل ہوتے ہیں وہ ہر حال چھوڑ پھینچتے ہیں۔

نکاح کے مقاصد

۱۔ ایک نظرات مقاصد پر بھی ڈالنا مناسب ہو گا جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کو معاملات سے بڑھ کر عبادات کے خانہ میں جگہ دی ہے۔ درجن کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑے طبقہ کی نگاہ میں تہلیل کی زندگی

۱۱۱۔ فقہانہ تعلیم و تعلیم، اردو اذکار، ص ۲۸۴

۲۔ دیکھئے سرچہ ص ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲

۳۔ ص ۲۸۴

تجروہ کی اس زندگی سے افضل ہے جس میں نفس عبادت میں اپنا وقت مصروف رکھا جائے
کہ احکام ہمیشہ مقاصد کے تابع ہوتے ہیں اور مقاصد کو سمجھ بیغیر اس شعبہ کے متعلق
کسی نظام حیات کے مزاج و مذاق کو سمجھا یا سکتا ہے اور یہ احکام کی تفصیلات کو۔

اسلام کی نگاہ میں نکاح کا اصل مقصد تو والد و نسل ہے، اس لئے قرآن مجید
فی بیوی کو مرد کیلئے کھیتی قرار دیا ہے۔ *فَاَنكِحُوا مَا كَفَرُوا لَكُمْ* (بقرہ: ۲۲۲)
پیغمبر اسلام نے دنیا کی ناکت کی ترغیب دیتے ہوئے اس کو قرآن میں امت کا باعث قرار دیا
تاکہ انسان سلاوا بعض روایات میں خاص طور پر ایسی صورت سے نکاح کرنے کی
ہدایت قرآن جس میں تولید کی قوت و صلاحیت زیادہ ہو تو زوجہ الاولاد و الاولاد
قرآن نے صالحین اور نیکو کار بندوں سے ایک ساتھ بیوی اور اولاد دہ تولد کی دعا
کرائی ہے *لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكَ سَائِرَ ذُنُوبِكُمْ وَلَنُجْزِيََنَّكَ أَجْرَ الْبِرِّ* (فرقان: ۴۳) یہ ساری باتیں
اسلام کے اس تصور کو واضح کرتی ہیں کہ نکاح کا اصل بنیادی اور اساسی مقصد
نسل انسانی کی افزائش ہے۔ اس کے لئے شریعت اسلامی اصولی طور پر ضبط و ولادت
کے نظریہ کی حامی نہیں ہے جس کا ترجمہ ذکر آئے گا

نکاح کا دوسرا اہم مقصد عفت و عصمت کی حفاظت ہے اور فطری طریقہ
پر انسان کی نفسانی ضرورت کی تکمیل۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نکاح کو ایمان کا
حصہ قرار دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ نکاح انسان کو بد شکامی سے بچاتا ہے اور یہ عفت
سے حفاظت کرتا ہے تاکہ *لَا يَفْضَحَ لِبُحْبُوحِ الْمَرْءِ* (۳) قرآن مجید میں بھی مذکور
مرد و عورت کو *لَا يَفْضَحَا* اور *لَا يَفْضَحَا* سے تعبیر کیا ہے جس کے معنی قلعہ بند کے ہیں، گویا
نکاح کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو عفت و عصمت کے قلعہ میں محفوظ کر لیتا ہے
اور شیطان اس پر تسلط حاصل نہیں کر پاتا۔

دشمنہ میں زوجیں کی پسند اور ضروری امور میں کفار و کافیات
 جن معاشرت کے، حکام، اطلاق کی مخالفت، لیکن جہاں نعمت نے محبت و سکون
 کیلئے جگہ بنائی نہیں رکھی ہو وہاں اطلاق اور طلاق کی اجازت در بعض ممالک میں
 اور عذار کی وجہ سے عورت کے مطابق تفریق کا حق وہ وہاں طرح کے بہت سے
 احکام ہیں جو اس لئے ہیں کہ زوجین کے درمیان محبت و سکون کی قضا برقرار رہے
 بلکہ پروان چڑھے

دنیا کے بعض مذاہب نے نکاح کو ایب اثوٹ و مشتمل بنا دیا ہے کہ نفرت
 کی نیند دل پر بھی اس کی کھوکھی دیو رکھ کر قائم رکھنا ضروری ہے۔ مغرب کی حد یہ
 ترین تہذیب میں نکاح محض خواہش نفس کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے نہ اس کے
 ساتھ تو لدو تامل کا جذبہ ہے ورنہ پائیدار محبت و سکون کی دنیا اور نہ تنہا
 نکاح کے ساتھ عفت و عصمت کی برقراری اگر حاجت کے نیا جدید و قدیم
 بلکہ دل کا جائزہ لیا جائے تو ان کے چہروں سے تہذیب و ثقافت کی مصنوعی
 قلعی کو کھینچ کر دیکھا جائے تو ان کا اسلام کی فطری معتدل و متوازن تعلیمات
 سے تعادل کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی وہ نظام حیات ہے کہ
 جس نے متوازن اصولوں اور سہ ترین مقاصد پر احکام نکاح کی بنیاد رکھی ہے اور
 ہر جگہ قراط و تفرید سے دامن بچائے رکھا ہے۔

منیگٹر کو دیکھنا

شریعت اسلامی چاہتی ہے کہ دشمنہ نکاح ایک پابندار رشتہ ہو، اس
 لئے وہ ابتدا ہی تا پاینداری کے تمام درجوں کو بند کر دیتا ہے اسی لئے اس
 لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی بلکہ آپ نے اس کی تخریب فرمائی کہ جس کو نکاح

کا پیام دیا جائے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے۔

اذا حطب احب کھ ملأ ذی جب تم مردے کوئی کسی خاتون کے یہاں بیٹھا
استطاع ان یشترى ما مد عواذی نکاحا کا پیام بھیجے تو جو چیز اس کے نکاح کی راہ دی
فیعلى (۱۲) ہے اس کو دیکھ سکے ہو گئے۔

یہ بھی ضروری نہیں کہ لڑکی اور اس کے اولیاء سے پیشگی اجازت لیے
بلکہ غیر محسوس طور پر دیکھ لے تو یہ بھی کافی ہے۔ حضرت جابرؓ کی مذکورہ روایت میں
خود اس امر کی صراحت ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیام دیا اور چھپ کر
اسے دیکھا (۱۲) اجازت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے ام کلثومؓ کا جبراً ہی
حضرت علیؓ کو ان کی اجازت میں سے دیکھا تھا۔ اہم خیال جیسا ہے کہ بلا گھبراہٹ
زیادہ مناسب ہے کہ لڑکی کو دیکھ کر پھر رشتہ دو کر دیا جائے۔ اس کا نفسیاتی
اثر اچھا نہیں ہوتا، لڑکا خود دیکھنے کے بجائے گھر کی دوسری عورتوں کے ذریعہ
لڑکی دیکھوائے اور ان کی خبر پر عقائد کرے تو یہ بھی کافی ہے، ویسے جیسا کہ
مذکور ہو، لڑکا خود بھی لڑکی دیکھ سکتا ہے۔ ہندوستان میں لوگ اس کو
محبوب سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں

میگر کڑا ہاتھ اور چہرہ ہی دیکھ سکتا ہے (۱۳) اور کپڑے کے اوپر سے
جسم کا مجموعی انداز قیامت آدھیں۔ عورتیں دیکھیں تو شریعت کے عام اصول و
قواعد کے مطابق، ذات سے گھٹنوں تک کا حصہ چھوڑ کر جسم کے بقیہ حصے حب
ضرورت دیکھ سکتی ہیں (۱۴) البتہ لڑکے کے لئے ضروری ہے کہ نکاح کے ارادہ

(۱۲) ابو داؤد میں جابرؓ کا حدیث، باب منظر الی الخ، دیلمی، ۲۸/۲۸۱۔

(۱۳) حوالہ مذکور۔

(۱۴) غاشیہ، ۲۴/۳، ۲۴/۳، ۲۴/۳، ۲۴/۳۔

(۱۵) رواۃ، ۲۲/۵، ۲۲/۵، ۲۲/۵، ۲۲/۵۔

سے دیکھے، بد نظری مقصود نہ ہو، اگر نکاح کے ارادہ سے دیکھے تو شوہر کا اندیشہ ہو یہ بھی
 دیکھنا جائز ہے (۱) یہ ایک شرعی ضرورت ہے ————— مغربی تہذیب کی آپست
 نے یہ تصور بھی لگایا ہے کہ دو عین کو عقد سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ایک عورت تک
 وقت بھی گزارنا جایا ہے اور باہم محبت اور پیار کے تعلقات رکھتے چکے ہوں، لیکن اسلام
 اس طرح کے بے حیائی کے عمل کو حرام اور گناہ عظیم تصور کرتا ہے۔۔۔ اسلام کا
 نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک اجنبی مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ تخلیہ میں مبتلا
 جائز نہیں (۲) اس لئے کہ ایسا کرنا ایک عورت کے ساتھ کھل کر باوقار اور ظلم ہے کہ کوئی
 اس تجربہ نے اگر منفی تعلقات کے تجربہ تک پہنچی دی اور پھر رشتہ نہ ہو سکا تو اس
 کا تیارہ تنہا عورت ہی کو ٹھکرتا پڑے گا

پیام پر پیام

پیغام نکاح دینے میں آپ نے اس بات کی بھی ہدایت فرمائی کہ اگر ایک
 شخص کسی لڑکی کو پیام دے چکا ہو تو اب تم اپنی طرف سے پیام نہ دولا مجھ
 سے کہ معنی خطبہ احبہ اس کا کہ اس سے باہم مناقشت، مباحثات اور گفت و شنود
 ہوتی ہے لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس پیام میں لوگ دیکھیں اپنے نفس، اگر لڑکی
 کی طرف سے اس پیشکش کو رد کر دیا جائے یا اس کی طرف کوئی میلان و رجحان نہ
 ہو تو پیام دے سکتے ہیں۔ رشتہ کی پیشکش گوارا کے اور لڑکی کسی طرف سے
 بھی ہو سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ لڑکے کی طرف سے ہو، کڑا رواج معظمات کیلئے

(۱) احسن ۲/۴

(۲) مشکوٰۃ الصالحین ص ۱۸۵

(۳) بخاری ۲۷۲۷، ۲۷۲۸، ۲۷۲۹، ۲۷۳۰، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲، ۲۷۳۳، ۲۷۳۴، ۲۷۳۵، ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ۲۷۴۱، ۲۷۴۲، ۲۷۴۳، ۲۷۴۴، ۲۷۴۵، ۲۷۴۶، ۲۷۴۷، ۲۷۴۸، ۲۷۴۹، ۲۷۵۰، ۲۷۵۱، ۲۷۵۲، ۲۷۵۳، ۲۷۵۴، ۲۷۵۵، ۲۷۵۶، ۲۷۵۷، ۲۷۵۸، ۲۷۵۹، ۲۷۶۰، ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، ۲۷۶۴، ۲۷۶۵، ۲۷۶۶، ۲۷۶۷، ۲۷۶۸، ۲۷۶۹، ۲۷۷۰، ۲۷۷۱، ۲۷۷۲، ۲۷۷۳، ۲۷۷۴، ۲۷۷۵، ۲۷۷۶، ۲۷۷۷، ۲۷۷۸، ۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۳، ۲۷۸۴، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۷، ۲۷۸۸، ۲۷۸۹، ۲۷۹۰، ۲۷۹۱، ۲۷۹۲، ۲۷۹۳، ۲۷۹۴، ۲۷۹۵، ۲۷۹۶، ۲۷۹۷، ۲۷۹۸، ۲۷۹۹، ۲۸۰۰، ۲۸۰۱، ۲۸۰۲، ۲۸۰۳، ۲۸۰۴، ۲۸۰۵، ۲۸۰۶، ۲۸۰۷، ۲۸۰۸، ۲۸۰۹، ۲۸۱۰، ۲۸۱۱، ۲۸۱۲، ۲۸۱۳، ۲۸۱۴، ۲۸۱۵، ۲۸۱۶، ۲۸۱۷، ۲۸۱۸، ۲۸۱۹، ۲۸۲۰، ۲۸۲۱، ۲۸۲۲، ۲۸۲۳، ۲۸۲۴، ۲۸۲۵، ۲۸۲۶، ۲۸۲۷، ۲۸۲۸، ۲۸۲۹، ۲۸۳۰، ۲۸۳۱، ۲۸۳۲، ۲۸۳۳، ۲۸۳۴، ۲۸۳۵، ۲۸۳۶، ۲۸۳۷، ۲۸۳۸، ۲۸۳۹، ۲۸۴۰، ۲۸۴۱، ۲۸۴۲، ۲۸۴۳، ۲۸۴۴، ۲۸۴۵، ۲۸۴۶، ۲۸۴۷، ۲۸۴۸، ۲۸۴۹، ۲۸۵۰، ۲۸۵۱، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳، ۲۸۵۴، ۲۸۵۵، ۲۸۵۶، ۲۸۵۷، ۲۸۵۸، ۲۸۵۹، ۲۸۶۰، ۲۸۶۱، ۲۸۶۲، ۲۸۶۳، ۲۸۶۴، ۲۸۶۵، ۲۸۶۶، ۲۸۶۷، ۲۸۶۸، ۲۸۶۹، ۲۸۷۰، ۲۸۷۱، ۲۸۷۲، ۲۸۷۳، ۲۸۷۴، ۲۸۷۵، ۲۸۷۶، ۲۸۷۷، ۲۸۷۸، ۲۸۷۹، ۲۸۸۰، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۳، ۲۸۸۴، ۲۸۸۵، ۲۸۸۶، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۸۹، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱، ۲۸۹۲، ۲۸۹۳، ۲۸۹۴، ۲۸۹۵، ۲۸۹۶، ۲۸۹۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۹، ۲۹۰۰، ۲۹۰۱، ۲۹۰۲، ۲۹۰۳، ۲۹۰۴، ۲۹۰۵، ۲۹۰۶، ۲۹۰۷، ۲۹۰۸، ۲۹۰۹، ۲۹۱۰، ۲۹۱۱، ۲۹۱۲، ۲۹۱۳، ۲۹۱۴، ۲۹۱۵، ۲۹۱۶، ۲۹۱۷، ۲۹۱۸، ۲۹۱۹، ۲۹۲۰، ۲۹۲۱، ۲۹۲۲، ۲۹۲۳، ۲۹۲۴، ۲۹۲۵، ۲۹۲۶، ۲۹۲۷، ۲۹۲۸، ۲۹۲۹، ۲۹۳۰، ۲۹۳۱، ۲۹۳۲، ۲۹۳۳، ۲۹۳۴، ۲۹۳۵، ۲۹۳۶، ۲۹۳۷، ۲۹۳۸، ۲۹۳۹، ۲۹۴۰، ۲۹۴۱، ۲۹۴۲، ۲۹۴۳، ۲۹۴۴، ۲۹۴۵، ۲۹۴۶، ۲۹۴۷، ۲۹۴۸، ۲۹۴۹، ۲۹۵۰، ۲۹۵۱، ۲۹۵۲، ۲۹۵۳، ۲۹۵۴، ۲۹۵۵، ۲۹۵۶، ۲۹۵۷، ۲۹۵۸، ۲۹۵۹، ۲۹۶۰، ۲۹۶۱، ۲۹۶۲، ۲۹۶۳، ۲۹۶۴، ۲۹۶۵، ۲۹۶۶، ۲۹۶۷، ۲۹۶۸، ۲۹۶۹، ۲۹۷۰، ۲۹۷۱، ۲۹۷۲، ۲۹۷۳، ۲۹۷۴، ۲۹۷۵، ۲۹۷۶، ۲۹۷۷، ۲۹۷۸، ۲۹۷۹، ۲۹۸۰، ۲۹۸۱، ۲۹۸۲، ۲۹۸۳، ۲۹۸۴، ۲۹۸۵، ۲۹۸۶، ۲۹۸۷، ۲۹۸۸، ۲۹۸۹، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱، ۲۹۹۲، ۲۹۹۳، ۲۹۹۴، ۲۹۹۵، ۲۹۹۶، ۲۹۹۷، ۲۹۹۸، ۲۹۹۹، ۳۰۰۰، ۳۰۰۱، ۳۰۰۲، ۳۰۰۳، ۳۰۰۴، ۳۰۰۵، ۳۰۰۶، ۳۰۰۷، ۳۰۰۸، ۳۰۰۹، ۳۰۱۰، ۳۰۱۱، ۳۰۱۲، ۳۰۱۳، ۳۰۱۴، ۳۰۱۵، ۳۰۱۶، ۳۰۱۷، ۳۰۱۸، ۳۰۱۹، ۳۰۲۰، ۳۰۲۱، ۳۰۲۲، ۳۰۲۳، ۳۰۲۴، ۳۰۲۵، ۳۰۲۶، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸، ۳۰۲۹، ۳۰۳۰، ۳۰۳۱، ۳۰۳۲، ۳۰۳۳، ۳۰۳۴، ۳۰۳۵، ۳۰۳۶، ۳۰۳۷، ۳۰۳۸، ۳۰۳۹، ۳۰۴۰، ۳۰۴۱، ۳۰۴۲، ۳۰۴۳، ۳۰۴۴، ۳۰۴۵، ۳۰۴۶، ۳۰۴۷، ۳۰۴۸، ۳۰۴۹، ۳۰۵۰، ۳۰۵۱، ۳۰۵۲، ۳۰۵۳، ۳۰۵۴، ۳۰۵۵، ۳۰۵۶، ۳۰۵۷، ۳۰۵۸، ۳۰۵۹، ۳۰۶۰، ۳۰۶۱، ۳۰۶۲، ۳۰۶۳، ۳۰۶۴، ۳۰۶۵، ۳۰۶۶، ۳۰۶۷، ۳۰۶۸، ۳۰۶۹، ۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲، ۳۰۷۳، ۳۰۷۴، ۳۰۷۵، ۳۰۷۶، ۳۰۷۷، ۳۰۷۸، ۳۰۷۹، ۳۰۸۰، ۳۰۸۱، ۳۰۸۲، ۳۰۸۳، ۳۰۸۴، ۳۰۸۵، ۳۰۸۶، ۳۰۸۷، ۳۰۸۸، ۳۰۸۹، ۳۰۹۰، ۳۰۹۱، ۳۰۹۲، ۳۰۹۳، ۳۰۹۴، ۳۰۹۵، ۳۰۹۶، ۳۰۹۷، ۳۰۹۸، ۳۰۹۹، ۳۱۰۰، ۳۱۰۱، ۳۱۰۲، ۳۱۰۳، ۳۱۰۴، ۳۱۰۵، ۳۱۰۶، ۳۱۰۷، ۳۱۰۸، ۳۱۰۹، ۳۱۱۰، ۳۱۱۱، ۳۱۱۲، ۳۱۱۳، ۳۱۱۴، ۳۱۱۵، ۳۱۱۶، ۳۱۱۷، ۳۱۱۸، ۳۱۱۹، ۳۱۲۰، ۳۱۲۱، ۳۱۲۲، ۳۱۲۳، ۳۱۲۴، ۳۱۲۵، ۳۱۲۶، ۳۱۲۷، ۳۱۲۸، ۳۱۲۹، ۳۱۳۰، ۳۱۳۱، ۳۱۳۲، ۳۱۳۳، ۳۱۳۴، ۳۱۳۵، ۳۱۳۶، ۳۱۳۷، ۳۱۳۸، ۳۱۳۹، ۳۱۴۰، ۳۱۴۱، ۳۱۴۲، ۳۱۴۳، ۳۱۴۴، ۳۱۴۵، ۳۱۴۶، ۳۱۴۷، ۳۱۴۸، ۳۱۴۹، ۳۱۵۰، ۳۱۵۱، ۳۱۵۲، ۳۱۵۳، ۳۱۵۴، ۳۱۵۵، ۳۱۵۶، ۳۱۵۷، ۳۱۵۸، ۳۱۵۹، ۳۱۶۰، ۳۱۶۱، ۳۱۶۲، ۳۱۶۳، ۳۱۶۴، ۳۱۶۵، ۳۱۶۶، ۳۱۶۷، ۳۱۶۸، ۳۱۶۹، ۳۱۷۰، ۳۱۷۱، ۳۱۷۲، ۳۱۷۳، ۳۱۷۴، ۳۱۷۵، ۳۱۷۶، ۳۱۷۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۹، ۳۱۸۰، ۳۱۸۱، ۳۱۸۲، ۳۱۸۳، ۳۱۸۴، ۳۱۸۵، ۳۱۸۶، ۳۱۸۷، ۳۱۸۸، ۳۱۸۹، ۳۱۹۰، ۳۱۹۱، ۳۱۹۲، ۳۱۹۳، ۳۱۹۴، ۳۱۹۵، ۳۱۹۶، ۳۱۹۷، ۳۱۹۸، ۳۱۹۹، ۳۲۰۰، ۳۲۰۱، ۳۲۰۲، ۳۲۰۳، ۳۲۰۴، ۳۲۰۵، ۳۲۰۶، ۳۲۰۷، ۳۲۰۸، ۳۲۰۹، ۳۲۱۰، ۳۲۱۱، ۳۲۱۲، ۳۲۱۳، ۳۲۱۴، ۳۲۱۵، ۳۲۱۶، ۳۲۱۷، ۳۲۱۸، ۳۲۱۹، ۳۲۲۰، ۳۲۲۱، ۳۲۲۲، ۳۲۲۳، ۳۲۲۴، ۳۲۲۵، ۳۲۲۶، ۳۲۲۷، ۳۲۲۸، ۳۲۲۹، ۳۲۳۰، ۳۲۳۱، ۳۲۳۲، ۳۲۳۳، ۳۲۳۴، ۳۲۳۵، ۳۲۳۶، ۳۲۳۷، ۳۲۳۸، ۳۲۳۹، ۳۲۴۰، ۳۲۴۱، ۳۲۴۲، ۳۲۴۳، ۳۲۴۴، ۳۲۴۵، ۳۲۴۶، ۳۲۴۷، ۳۲۴۸، ۳۲۴۹، ۳۲۵۰، ۳۲۵۱، ۳۲۵۲، ۳۲۵۳، ۳۲۵۴، ۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲۵۷، ۳۲۵۸، ۳۲۵۹، ۳۲۶۰، ۳۲۶۱، ۳۲۶۲، ۳۲۶۳، ۳۲۶۴، ۳۲۶۵، ۳۲۶۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۸، ۳۲۶۹، ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲، ۳۲۷۳، ۳۲۷۴، ۳۲۷۵، ۳۲۷۶، ۳۲۷۷، ۳۲۷۸، ۳۲۷۹، ۳۲۸۰، ۳۲۸۱، ۳۲۸۲، ۳۲۸۳، ۳۲۸۴، ۳۲۸۵، ۳۲۸۶، ۳۲۸۷، ۳۲۸۸، ۳۲۸۹، ۳۲۹۰، ۳۲۹۱، ۳۲۹۲، ۳۲۹۳، ۳۲۹۴، ۳۲۹۵، ۳۲۹۶، ۳۲۹۷، ۳۲۹۸، ۳۲۹۹، ۳۳۰۰، ۳۳۰۱، ۳۳۰۲، ۳۳۰۳، ۳۳۰۴، ۳۳۰۵، ۳۳۰۶، ۳۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۹، ۳۳۱۰، ۳۳۱۱، ۳۳۱۲، ۳۳۱۳، ۳۳۱۴، ۳۳۱۵، ۳۳۱۶، ۳۳۱۷، ۳۳۱۸، ۳۳۱۹، ۳۳۲۰، ۳۳۲۱، ۳۳۲۲، ۳۳۲۳، ۳۳۲۴، ۳۳۲۵، ۳۳۲۶، ۳۳۲۷، ۳۳۲۸، ۳۳۲۹، ۳۳۳۰، ۳۳۳۱، ۳۳۳۲، ۳۳۳۳، ۳۳۳۴، ۳۳۳۵، ۳۳۳۶، ۳۳۳۷، ۳۳۳۸، ۳۳۳۹، ۳۳۴۰، ۳۳۴۱، ۳۳۴۲، ۳۳۴۳، ۳۳۴۴، ۳۳۴۵، ۳۳۴۶، ۳۳۴۷، ۳۳۴۸، ۳۳۴۹، ۳۳۵۰، ۳۳۵۱، ۳۳۵۲، ۳۳۵۳، ۳۳۵۴، ۳۳۵۵، ۳۳۵۶، ۳۳۵۷، ۳۳۵۸، ۳۳۵۹، ۳۳۶۰، ۳۳۶۱، ۳۳۶۲، ۳۳۶۳، ۳۳۶۴، ۳۳۶۵، ۳۳۶۶، ۳۳۶۷، ۳۳۶۸، ۳۳۶۹، ۳۳۷۰، ۳۳۷۱، ۳۳۷۲، ۳۳۷۳، ۳۳۷۴، ۳۳۷۵، ۳۳۷۶، ۳۳۷۷، ۳۳۷۸، ۳۳۷۹، ۳۳۸۰، ۳۳۸۱، ۳۳۸۲، ۳۳۸۳، ۳۳۸۴، ۳۳۸۵، ۳۳۸۶، ۳۳۸۷، ۳۳۸۸، ۳۳۸۹، ۳۳۹۰، ۳۳۹۱، ۳۳۹۲، ۳۳۹۳، ۳۳۹۴، ۳۳۹۵، ۳۳۹۶، ۳۳۹۷، ۳۳۹۸، ۳۳۹۹، ۳۴۰۰، ۳۴۰۱، ۳۴۰۲، ۳۴۰۳، ۳۴۰۴، ۳۴۰۵، ۳۴۰۶، ۳۴۰۷، ۳۴۰۸، ۳۴۰۹، ۳۴۱۰، ۳۴۱۱، ۳۴۱۲، ۳۴۱۳، ۳۴۱۴، ۳۴۱۵، ۳۴۱۶، ۳۴۱۷، ۳۴۱۸، ۳۴۱۹، ۳۴۲۰، ۳۴۲۱، ۳۴۲۲، ۳۴۲۳، ۳۴۲۴، ۳۴۲۵، ۳۴۲۶، ۳۴۲۷، ۳۴۲۸، ۳۴۲۹، ۳۴۳۰، ۳۴۳۱، ۳۴۳۲، ۳۴۳۳، ۳۴۳۴، ۳۴۳۵، ۳۴۳۶، ۳۴۳۷، ۳۴۳۸، ۳۴۳۹، ۳۴۴۰، ۳۴۴۱، ۳۴۴۲، ۳۴۴۳، ۳۴۴۴، ۳۴۴۵، ۳۴۴۶، ۳۴۴۷، ۳۴۴۸، ۳۴۴۹، ۳۴۵۰، ۳۴۵۱، ۳۴۵۲، ۳۴۵۳، ۳۴۵۴، ۳۴۵۵، ۳۴۵۶، ۳۴۵۷، ۳۴۵۸، ۳۴۵۹، ۳۴۶۰، ۳۴۶۱، ۳۴۶۲، ۳۴۶۳، ۳۴۶۴، ۳۴۶۵، ۳۴۶۶، ۳۴۶۷، ۳۴۶۸، ۳۴۶۹، ۳۴۷۰، ۳۴۷۱، ۳۴۷۲، ۳۴۷۳، ۳۴۷۴، ۳۴۷۵، ۳۴۷۶، ۳۴۷۷، ۳۴۷۸، ۳۴۷۹، ۳۴۸۰، ۳۴۸۱، ۳۴۸۲، ۳۴۸۳، ۳۴۸۴، ۳۴۸۵، ۳۴۸۶، ۳۴۸۷، ۳۴۸۸، ۳۴۸۹، ۳۴۹۰، ۳۴۹۱، ۳۴۹۲، ۳۴۹۳، ۳۴۹۴، ۳۴۹۵، ۳۴۹۶، ۳۴۹۷، ۳۴۹۸، ۳۴۹۹، ۳۵۰۰، ۳۵۰۱، ۳۵۰۲، ۳۵۰۳، ۳۵۰۴، ۳۵۰۵، ۳۵۰۶، ۳۵۰۷، ۳۵۰۸، ۳۵۰۹، ۳۵۱۰، ۳۵۱۱، ۳۵۱۲، ۳۵۱۳، ۳۵۱۴، ۳۵۱۵، ۳۵۱۶، ۳۵۱۷، ۳۵۱۸، ۳۵۱۹، ۳۵۲۰، ۳۵۲۱، ۳۵۲۲، ۳۵۲۳، ۳۵۲۴، ۳۵۲۵، ۳۵۲۶، ۳۵۲۷، ۳۵۲۸، ۳۵۲۹، ۳۵۳۰، ۳۵۳۱، ۳۵۳۲، ۳۵۳۳، ۳۵۳۴، ۳۵۳۵، ۳۵۳۶، ۳۵۳۷، ۳۵۳۸، ۳۵۳۹، ۳۵۴۰، ۳۵۴۱، ۳۵۴۲، ۳۵۴۳، ۳۵۴۴، ۳۵۴۵، ۳۵۴۶، ۳۵۴۷، ۳۵۴۸، ۳۵۴۹، ۳۵۵۰، ۳۵۵۱، ۳۵۵۲، ۳۵۵۳، ۳۵۵۴، ۳۵۵۵، ۳۵۵۶، ۳۵۵۷، ۳۵۵۸، ۳۵۵۹، ۳۵۶۰، ۳۵۶۱، ۳۵۶۲، ۳۵۶۳، ۳۵۶۴، ۳۵۶۵، ۳۵۶۶، ۳۵۶۷، ۳۵۶۸، ۳۵۶۹، ۳۵۷۰، ۳۵۷۱، ۳۵۷۲، ۳۵۷۳، ۳۵۷۴، ۳۵۷۵، ۳۵۷۶، ۳۵۷۷، ۳۵۷۸، ۳۵۷۹، ۳۵۸۰، ۳۵۸۱، ۳۵۸۲، ۳۵۸۳، ۳۵۸۴، ۳۵۸۵، ۳۵۸۶، ۳۵۸۷، ۳۵۸۸، ۳۵۸۹، ۳۵۹۰، ۳۵۹۱، ۳۵۹۲، ۳۵۹۳، ۳۵۹۴، ۳۵۹۵، ۳۵۹۶، ۳۵۹۷، ۳۵۹۸، ۳۵۹۹، ۳۶۰۰، ۳۶۰۱، ۳۶۰۲، ۳۶۰۳، ۳۶۰۴، ۳۶۰۵، ۳۶۰۶، ۳۶۰۷، ۳۶۰۸، ۳۶۰۹، ۳۶۱۰، ۳۶۱۱، ۳۶۱۲، ۳۶۱۳، ۳۶۱۴، ۳۶۱۵، ۳۶۱۶، ۳۶۱۷، ۳۶۱۸، ۳۶۱۹، ۳۶۲۰، ۳۶۲۱، ۳۶۲۲، ۳۶۲۳، ۳۶۲۴، ۳۶۲۵، ۳۶۲۶، ۳۶۲۷، ۳۶۲۸، ۳۶۲۹، ۳۶۳۰، ۳۶۳۱، ۳۶۳۲، ۳۶۳۳، ۳۶۳۴، ۳۶۳۵، ۳۶۳۶، ۳۶۳۷، ۳۶۳۸، ۳۶۳۹، ۳۶۴۰، ۳۶۴۱، ۳۶۴۲، ۳۶۴۳، ۳۶۴۴، ۳۶۴۵، ۳۶۴۶، ۳۶۴۷، ۳۶۴۸، ۳۶۴۹، ۳۶۵۰، ۳۶۵۱، ۳۶۵۲، ۳۶۵۳، ۳۶۵۴، ۳۶۵۵، ۳۶۵۶، ۳۶۵۷، ۳۶۵۸، ۳۶۵۹، ۳۶۶۰، ۳۶۶۱، ۳۶۶۲، ۳۶۶۳، ۳۶۶۴، ۳۶۶۵، ۳۶۶۶، ۳۶۶۷، ۳۶۶۸، ۳۶۶۹، ۳۶۷۰، ۳۶۷۱، ۳۶۷۲، ۳۶۷۳، ۳۶۷۴، ۳۶۷۵، ۳۶۷۶، ۳۶۷۷، ۳۶۷۸، ۳۶۷۹، ۳۶۸۰، ۳۶۸۱، ۳۶۸۲، ۳۶۸۳، ۳۶۸۴، ۳۶۸۵، ۳۶۸۶، ۳۶۸۷، ۳۶۸۸، ۳۶۸۹، ۳۶۹۰، ۳۶۹۱، ۳۶۹۲، ۳۶۹۳، ۳۶۹۴، ۳۶۹۵، ۳۶۹۶، ۳۶۹۷، ۳۶۹۸، ۳۶۹۹، ۳۷۰۰، ۳۷۰۱، ۳۷۰۲، ۳۷۰۳، ۳۷۰۴، ۳۷۰۵، ۳۷۰۶، ۳۷۰۷، ۳۷۰۸، ۳۷۰۹، ۳۷۱۰، ۳۷۱۱، ۳۷۱۲، ۳۷۱۳، ۳۷۱۴، ۳۷۱۵، ۳۷۱۶، ۳۷۱۷، ۳۷۱۸، ۳۷۱۹، ۳۷۲۰، ۳۷۲۱، ۳۷۲۲، ۳۷۲۳، ۳۷۲۴، ۳۷۲۵، ۳۷۲۶، ۳۷۲۷، ۳۷۲۸، ۳۷۲۹، ۳۷۳۰، ۳۷۳۱، ۳۷۳۲، ۳۷۳۳، ۳۷۳۴، ۳۷۳۵، ۳۷۳۶، ۳۷۳۷، ۳۷۳۸، ۳۷۳۹، ۳۷۴۰، ۳۷۴۱، ۳۷۴۲، ۳۷۴۳، ۳۷۴۴، ۳۷۴۵، ۳۷۴۶، ۳۷۴۷، ۳۷۴۸، ۳۷۴۹، ۳۷۵۰، ۳۷۵۱، ۳۷۵۲، ۳۷۵۳، ۳۷۵۴، ۳۷۵۵، ۳۷۵۶، ۳۷۵۷، ۳۷۵۸، ۳۷۵۹، ۳۷۶۰، ۳۷۶۱، ۳۷۶۲، ۳۷۶۳، ۳۷۶۴، ۳۷۶۵، ۳۷۶۶، ۳۷۶۷، ۳۷۶۸، ۳۷۶۹، ۳۷۷۰، ۳۷۷۱، ۳۷۷۲، ۳۷۷۳، ۳۷۷۴، ۳۷۷۵، ۳۷۷۶، ۳۷۷۷، ۳۷۷۸، ۳۷۷۹، ۳۷۸۰، ۳۷۸۱، ۳۷۸۲، ۳۷۸۳، ۳۷۸۴، ۳۷۸۵، ۳۷۸۶، ۳۷۸۷، ۳۷۸۸، ۳۷۸۹، ۳۷۹۰، ۳۷۹۱، ۳۷۹۲، ۳۷۹۳، ۳۷۹۴، ۳۷۹۵، ۳۷۹۶، ۳۷۹۷، ۳۷۹۸، ۳۷۹۹، ۳۸۰۰، ۳۸۰۱، ۳۸۰۲، ۳۸۰۳، ۳۸۰۴، ۳۸۰۵، ۳۸۰۶، ۳۸۰۷، ۳۸۰۸، ۳۸۰۹، ۳۸۱۰، ۳۸۱۱، ۳۸۱۲، ۳۸۱۳، ۳۸۱۴، ۳۸۱۵، ۳۸۱۶، ۳۸۱۷، ۳۸۱۸، ۳۸۱۹، ۳۸۲۰، ۳۸۲۱، ۳۸۲۲، ۳۸۲۳، ۳۸۲۴، ۳۸۲۵، ۳۸۲۶، ۳۸۲۷، ۳۸۲۸، ۳۸۲۹، ۳۸۳۰، ۳۸۳۱، ۳۸۳۲، ۳۸۳۳، ۳۸۳۴، ۳۸۳۵، ۳۸۳۶، ۳۸۳۷، ۳۸۳۸، ۳۸۳۹، ۳۸۴۰، ۳۸۴۱، ۳۸۴۲، ۳۸۴۳، ۳۸۴۴، ۳۸۴۵، ۳۸۴۶، ۳۸۴۷، ۳۸۴۸، ۳۸۴۹، ۳۸۵۰، ۳۸۵۱، ۳۸۵۲، ۳۸۵۳، ۳۸۵۴، ۳۸۵۵، ۳۸۵۶، ۳۸۵۷، ۳۸۵۸، ۳۸۵۹، ۳۸۶۰، ۳۸۶۱، ۳۸۶۲، ۳۸۶۳، ۳۸۶۴، ۳۸۶۵، ۳۸۶۶، ۳۸۶۷، ۳۸۶۸، ۳۸۶۹، ۳۸۷۰، ۳۸۷۱، ۳۸۷۲، ۳۸۷۳، ۳۸۷۴، ۳۸۷۵، ۳۸۷۶، ۳۸۷۷، ۳۸۷۸، ۳۸۷۹، ۳۸۸۰، ۳۸۸۱، ۳۸۸۲، ۳۸۸۳، ۳۸۸۴

آپ نے خود نکاح کی پیشکش کی تھی، مگر باطل کا نام اس پر تھا، گو ایک اشارہ اس کے خلاف بھی ملتا ہے، اس لئے کہ لڑکی کی طرف سے نکاح کی پیشکش بننا ہر چیز کے خلاف محسوس ہوتی ہے اور مردوں کی طرف سے بیوی کی تلاش اس کی قومیت اور ازدواجی زندگی میں اس کی ایک گونہ برتری کے میں مل جاتی ہے۔

انتخاب رشتہ کا معیار

مرد و عورت اور ادب و رشتہ کے انتخاب پر ترجیح میں کس معیار کو ملحوظ رکھیں؟ آپ نے اس کو بھی واضح فرمادیا ہے، آپ نے رشتہ و قرابت کا جب ایسے رشتے آجائیں جن کی دینی و اخلاقی حالت سے مطمئن ہو جس موضوع میں وہ وسطہ و تقویٰ کر لو کہ ایسا نہ ہو گئے تو فتنہ و فساد میں ہو گا (۱) ایک اور روایت میں ہے کہ عورتوں سے چار وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، مال، حسب و خاندان، حسن و جمال اور دین، ان میں دیدار سے نہ دیکھ کر کے ازدواجی زندگی کی کامیابی حاصل کرو (۲)

یہ نکاح میں خوبصورتی اور طبیعت کے مطابقت کسی درمیان خوبصورت کو بھی معیار بنایا جاسکتا ہے جس کی طرف قرآن نے مخاطب ملک من السماء (۳) عورت تجھے پسند ہو (۴) کے لفظ سے اشارہ کیا ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکے کی دیدار اور اخلاق ہی کو معیار بنایا جائے، علامہ کاراسانی کا بیان ہے:

وَعَلَيْكَ الْغَلُّ الْعَصْلُ الْعَصْلُ الْعَصْلُ
ہمارے نزدیک دین کا اختیار اور مصلحتی
والا انتصا (عنیہ ۱۳)

۱۔ ردی و کتاب النکاح ۱۴۸

۲۔ ترمذی میں ایسی روایت ۲۴۱ باب ما یحدث فی من زینت و زین

۳۔ ۱۳۳ پانچ احادیث ۲۴۸

ومن سیدنا ابی اعمامنا من یحده
 انشاء سلا معسل له ومن یضللہ
 فلا ھدی له و شہدان لا الہ الا
 انشاء وحده لا شریک له و اشہدان
 محمد بن عبدہ و رسالہ

بڑے احمد اور بعض نژاد سے خدا کی بنا ہوا چاہتے ہیں
 جیسے مدراء یا کچے سے کوئی گواہ نہیں کر سکتا اور جسے
 خدا لڑا کر دے اسے کھول دیتا ہے اور جو کھلے ہوئے نہیں ہو سکتا
 دیا ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو کچھ کوئی
 شریک نہیں اور محمد خدا کے بند سے اور رسالہ ہیں۔

ایقوا انشاء حق وقامتہ و
 لا تمومن الا وامتہ مسلمون ايقوا
 انشاء الذی ھاد لون یسوالہ
 ان انشاء حکای علیکم س قیسیا
 ايقوا انشاء وولوا قولہ سید بدلأ
 مصالح لحکم اعمالکم و نفعکم
 ذہ بکم و من یصلح انشاء و رسولہ
 فقد ہار فوراً علیہ (۱)

انشاء سے ڈرو جو اس کے ڈرنے کا قسم ہے اور بھائی
 ، دیا بھائی کہ تم مسلم ہو ، انشاء سے تقویٰ اختیار
 کرو تم کو اس کا قسم ہے ایک دوسرے سے بھائی
 اور قرآن کے باب میں (حق تعالیٰ خیر کرے)
 بیشک انشاء تمہارے لئے نفع دے گا ، وہ تمہارے
 حال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے حق باتوں کو
 نافذ کرے گا اور جو خدا اور اس کے رسول کے احکام
 کو سنے وہی کامیاب ہوگا اور جیاب ہے

اس کو عام طور پر حدیث میں خطبۃ الحاجۃ یا تشہد الحاجۃ کے
 الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے ، مثلاً ہے کہ ہر ضرورت کے موقع پر یہ خطبہ پڑھا جاسکتا
 ہے ، لیکن یہ سچی کئی ایک روایت میں نکاح کا صراحت سے ذکر موجود ہے اذ اراد
 احدکم ان یحبب لحاجۃ من النکاح او غیرہ (۲) اس سے اندازہ ہوتا ہے
 کہ خصوصیت سے نکاح کے موقع پر یہ خطبہ دیا جانا چاہئے ، مطلقاً تیر کا ذکر آیات
 کے بعد نکاح سے متعلق چند حدیثیں اور دعائیں نکاح کی پڑھنے سے جانے کا معمول ہے۔

جو لوگ جواز کے قائل ہیں ان کے پیش نظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ یا چھ اونٹنیوں کا نحر فرمایا اور فرمایا کہ جو چاہے اس میں سے کاٹ لے، من شاہ افتلح۔ یہ اجازت اور لٹائی ہوئی چیز میں سے لوٹنے کی اجازت بظاہر ایک ہی دو جہ رکھتی ہے (۱)۔ بعض اہل علم نے اس کے جواز پر ایک انصافی کے واقعہ نکاح سے استدلال کیا ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوے ٹائے تھے مگر واقعہ یہ ہے کہ اس روایت سے استدلال قرین القواف نہیں کیوں کہ اس میں بشر بن ابراہیم نامی راوی آیا ہے جس کے بارے میں محدثین کا خیال ہے کہ وہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا (۲)۔

تاہم اوپر جو باتیں مذکور ہوئیں وہی اس کے جواز کو ثابت کرنے کیلئے کافی ہیں اور تجربہ یہ ہے کہ ایسی تقریبات میں مزاحمت اور مخالفت اور باہم نزاع کی کسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، محض خوشی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، خدا کی مائیکری میں کیا اس موقع پر کسی چیز یا رسم وغیرہ ٹالے کا جواز نقل کیا گیا ہے (۳) ہاں اگر کہیں اس کی وجہ سے مجلس میں بدتمیزی اور ناشائستگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو تقسیم کردینا بہتر ہے۔

مبارک باد

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ نکاح کے بعد مبارکباد کے الفاظ کہیں طرح کہے جائیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد یوں مبارکباد دیتے تھے:

بارک اللہ عبادتِ ملت
اقتدرت دے، تہ پر برکت مرانے اودم
در جمع میں کما می غیور،
دو نوں کو جبر پر تھاکرے۔
حضرت عقیل بن ابی طالبؑ کی روایت میں یہ الفاظ منقول ہیں،
بارک اللہ حیث و مائت
اند تونی تہا ہر ذات کو اور تہا ہرے لئے
اس کی وہ کو مبارک کرے۔
لت یہا دی

دف وغیرہ

بکاح میں چونکہ اعلان اور اظہار مقصود ہے، اس لئے آپؐ نے دف
کھانے کی احادیث مرحمت فرمائی ہے، ارشاد ہے: «اصروا علیہ بالثوب»، ۱۳
ملک حید کے مؤتہ سے بھی آپؐ نے کم عمر بچوں کو دف بخانے سے منع نہیں فرمایا، ۱۴
بعد کو میں کہ حالات زمانہ کو سامنے رکھے ہوئے گو دف حاضر ہوئے اور نہ چوئے
میں اہل علم کی رائیں مختلف ہو گئیں، لیکن زیادہ تر فقہاء کا رجحان اس کا جائز
ہونے کی طرف ہے، میں امام ابو یوسفؒ سے منقول ہے ۱۶ اور کسی طرح کی بات
خالد وغیرہ سے کہی ہے، لیکن یہ بات وہیں نشی رہے کہ گانا بونا، مزامیر کا
ستمال، تانیا، جینے، عورتوں کا برسرِ غفل پڑھنا، یہ قبیح رسمیں جو چہ یہاں رائج
ہو گئی ہیں، قطعاً ناجائز اور حرام ہیں، اودنی زمانہ ان غیر سرکاری رسوم کے مقابل

۱۱) مردی ۲، ۱۳۸

۱۲) بول، ص ۶/۳۳

۱۳) برسی ۲۸۸

۱۴) مکتوبی دسم ص ۵۱۵

۱۵) انوار الحق ۲۶۶/۲

۱۶) جامعہ ۲۵/۲۵۲

کیلئے دف کو بھی ممنوع قرار دینا ضروری ہے۔

دلہن کو رخصت کرنا

نکاح کے بعد عورتوں کا لڑکی کو سوارنا اور شوہر کے ہاں پہنچانا یا رخصت کرنا جس کو زفاف کہا جاتا ہے، جائز ہے۔ مسیدنا حضرت عائشہؓ کی ایک روایت میں اس کا ذکر موجود ہے (۱) اور فقہار نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ کوئی مفسدہ نہ ہو (۲)۔ لیکن عورتوں کا ایسا اجتماع جس میں بے پردگی اور خلاف شریعت باتوں کا ارتکاب ہوتا ہو، جوں کو دینی مفسدہ سے خالی نہیں، اس لئے جائز نہ ہوگا۔

ولیمہ

نکاح چوں کہ ایک تقاضہ انسانی کی تکمیل کا حلال و جائز ذریعہ ہے، اس لئے شریعت نے اس کی زیادہ سے زیادہ تشہیر و اظہار کو پسند کیا ہے، مگر تشہیر اور اظہار کا ایک طریقہ ولیمہ بھی ہے جس میں دعوت عام کے ذریعہ خود زن کے درمیان تعلق ازدواجی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ولیمہ کئے ہیں اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ سے نکاح کیا تو آپ نے ان سے بھی ولیمہ کیسے تاکید فرمائی اور فرمایا اولاد و بابت (۳)۔ لہذا ولیمہ دوسروں کی خاص سنتوں میں ہے (۴)

(۱) بخاری ۵۰۸۱

(۲) در مختار

(۳) بخاری ۵۰۸۲

(۴) انعم ۲۵/۷

ولیمہ میں کس طرح کے کھانے پکانے جائیں؟ یہ دعوت ولیمہ دینے والے کی معاشی سطح پر موقوف ہے، چنانچہ خود حضورؐ نے جہاں حضرت زینب کے نکاح میں بکری ذبح کر کے ولیمہ فرمایا (۱) وہیں بعض ازدواج مطہرات کا ولیمہ محض تھوڑی سی بکری کے ذریعہ فرمایا ہے۔ بعد میں مسند (۱۲) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولیمہ کا تعلق آدمی کی معاشی حیثیت اور سطح سے ہے۔ ولیمہ میں سہت زیور و نکاح اور حیثیت سے بڑھ کر حرج کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں۔

ولیمہ بیوی کے ساتھ تعلق ازدواجی کے بعد ہونا چاہئے ایک روایت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب آپؐ کی حضرت زینب کے ساتھ شب عروسی ہو گئی تب آپؐ نے قوم کو بلایا اور ان حضرت نے کہ تا نازل فرمایا (۲) حدیثوں میں دعوت ولیمہ قبول کرنے کی بڑی تاکید کی ہے، ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جب کسی کو دعوت ولیمہ دی جائے تو اسے ضرور آنا چاہئے (۳) بعض روایات میں دعوت ولیمہ قبول کرنے کو نافرمانی اور معصیت سے تعبیر کیا گیا ہے (۴) علامہ ابن عبد البر نے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ سے دعوت ولیمہ کے قبول کرنے کا واجب ہونا نقل کیا ہے، بشرطیکہ متعین طور پر کسی شخص کو دعوت دی جائے (۵) لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس دعوت کا قبول کرنا بھی مسنون ہے لہذا شریعت میں اس کی بڑی تاکید و اہتمام ہے و دولت

(۱) بخاری ۲/۲۷۷۔

(۲) بخاری ۲/۲۷۷۔

(۳) بخاری ۲/۲۷۷۔

(۴) بخاری میں انظر

(۵) مسلم، باب زواج ذینہبت، محل دفن و دفن النبی و اثبات الولیۃ / ۴۶۶

(۶) الفتن ۱/۱۶۲۔

میں اور یہ سب راہے ادا اجتہاد پر مبنی ہیں۔ اہل ہر کہتے تھے کہ کم از کم تیس درہم یا سببیت کا کوئی اور سامان دیدیا جائے۔ عبد قریب عباسی کہہ گئے تھیں کہ ایک درہم اس سے کم مردود ہے کہ ایک باس اور خرمی درہم ہے کہ تھوڑا سا خرچ دیدیا جائے۔ یہی رائے حسن بصری اور مالک کی بھی ہے، حضرت حسنؒ نے اپنی بیوی کو بطور متاع میں رفاق اس زمانے کے پیارے کا نام، شہد یا سقاء، قاضی شریح نے اپنی مغلطہ کو بطور متاع پانچ سو درہم دیئے تھے، امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کا ذکر رائے تھی کہ عورت کے خاندانی چہر کی نصف رقم دیدی جائے (۱) تاہم اخف کے یہاں قول مشہور یہی ہے کہ متاع کی کم سے کم مقدار ایک جوڑا کپڑا ہے (۲) "متاع" کی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار مقرر نہیں، وہ عورت محمدؐ سے مرد لیت نذر ہو چکا ہو، چہر کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مستند دین مستحب ہے (۳) اور یہ بھی قرآن مجید کے اس متاع کی تکمیل کا ذریعہ ہے کہ جب عورت سے جدا ہو تو اس وقت بھی جن ملوک کا دامن نہ چھوٹے، غاسقات معروفہ اور غریبہ صاحب (۴)

ادائیگی چہر کی اہمیت

چہر کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، قرآن نے اس کو مرد کے قرابنس میں شمار کیا ہے خاتون، ثیودھن، فریضہ، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہ چہر ہنگی ادا نہ کر سکے تو چہر کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم بستر کا سے چیلے اور کو دیا جائے، حضرت علیؑ کا حضرت خاتونؑ سے نکاح ہوا تو آپؑ سے خود مسیہ نا حضرت علیؑ کو وصیت فرمائی،

[۱] ابوالخیر ۲/۲۳۷ - کتاب القرآن مجلد ۸ ص ۴۴۴

[۲] تفسیر جہد ۶۶ مطبوعہ جامعہ کبیری کراچی

[۳] چہر ۲/۲۳۷ -

یا علی لا تعد علی اهلک اے علی اپنی برائی سے مجھے سے پہچان کو
حق، مقدم لکھ دیتا ۱۲ کچھ رہا۔

یہ تصور کہ ہر علاقہ کی کے موافق بنیاد پر دھند یا شوہر کی موت کے بعد کہاں کے
تو کہ میں سے ادا کیا جائے، یہاں غیر مسلمانی و وجاہلہ تصور ہے، ہر جگہ دوسرے
واجبات اور دیون کی طرح ایک دیں ہے جس سے جلد از جلد سبکبار ہو جاتا، چاہے
انسوس کہ ہمارے معاشرہ میں بہت سے جوانی ہر کی تعین کو بعض
ایک رسمی عمل سمجھتے ہیں اور اس کی ادائیگی کی نیت تک نہیں دیکھتے، یہ سخت گناہ ہے
آپ کے فرمایا کہ جس نے ہر معقول کیا و اس کی دینی کار و دہ ہیں ہے تو وہ ذاتی
ہے، بعض روایات میں ہے کہ قیامت کے دن وہ خدا کے حضور ایک ذرا کی
حیثیت سے پیش ہوگا (۲)؛ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ہر دے بھی چکا ہے اور فوت
علاقہ کی آئے تو ہرگز عورت سے اس کو واپس لینے کے جیلہ بھانے نہ کرے
۱۲۲) کاش یہ تسلیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی ہدایت اسے خدا سے خوف لوگوں کے اندر آتش احساس کو سکا ہے
اور شعور کو جگانے میں مقدموں و ثابت ہوں وہاں خداوند تعالیٰ۔

رحم جہیز

جہیز کی جو بد بختی از دم اس وقت ہمارے معاشرہ میں نکاح کا نزول
میں پہلی ہے وہ خالفتہ نامہ تصانیف میں ہے، بغیر اسلامی بھی، شریعت نے نکاح کے
مابین اخراجات کی تمام تر ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے اور یہی کو از دوا

اشارہ کر دے (۱) امام نوویؒ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کیغیبت
جماع، ایک دوسرے سے قذف کے طریقے اور عورت کی جانب سے ظاہر ہونے والے
اعمال، اقواس کا دوسروں کے سامنے نقل کرنا حرام ہے (۲)۔

یہ بات بھی مستحب ہے کہ جماع سے پہلے دوائی جماع کے ذریعہ عورت کی استہضاء
کو پوری طرح برائے گتہ کر دیا جائے، چنانچہ آپ حضرت عائشہؓ کا بوسہ لینے اور ان
کی رہنمائی چوسے جا رہے تھے۔ قذف سے مروی ہے کہ آپؐ نے طاعت سے پہلے چاہے
کو منع فرمایا: *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُوَاطَئَةِ ذِي الْمَلَأِ مِنْ*

یہ بھی مذکور ہے کہ ذومین جماع میں ایک دوسرے کی رعایت کریں۔
آپؐ نے فرمایا: جب شوہر بیوی کو اس عمل کیلئے طلب کرے اور وہ اسے انکار
کر دے تو صبح تک فرض سے اس پر لعنت کرتے رہنے، میں (۳) اسی طرح شوہروں
کو حکم دے کہ جب تک عورت میں بھی اس درجہ کی شہوت نہ ہوگئی جائے جیسی تہہ کی
ہے اس وقت تک جماع نہ کرو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم فواحش ہو چکے اور ہمیں اس کی آگ
خود ہو جائے پھر اگر مرد کو فراغت ہو جائے تو بھی فوراً انگ نہ ہو جائے بلکہ
عورت کو مزید موقع دے فلا یجھلھا حتی تقصی حاجتها (۴)۔ کثرت جماع اگر
ناریت کے لئے مضر ہو تو اس سے اس قدر ہم بستر کی جائے جو اس کے لئے قابل
برداشت ہو تو تعریف من کفرہ جماعہ لم یحضر لہ بدۃ علی فدا طاقہا (۵)۔

۱	مسلم (۱/۴۴۳)۔ پھر یہ اشارہ مرآۃ
۲	نووی علی مسلم (۱/۴۴۳)۔
۳	ترمذی (۲/۱۵۷)۔ بیہقی (۱/۱۷۷)۔
۴	مسند احمد (۱/۱۷۷)۔ فیہ المرقۃ (۱/۱۷۷)۔
۵	مسند احمد (۱/۱۷۷)۔
۶	درمذہب (۱/۱۷۷)۔

نوروز میں کا ایک دوسرے کے اعطاء و تحاصل اور شہوت انگیز حصول کا سہا
 بھی جانتے ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مجھ سے کہہ دیجئے کہ اس پر اجازت
 دیا جائے گا۔ اور جو اس یصلیٰ (الاحمد)۔۔۔ مباشرت کے وقت بالکل
 بے باقی ہو جائے تو سب تہیں کہ خیریت و حیا کے خلاف ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم
 ازواج و اہل بیت کے درمیان بالکل بنا نوروں کی طرح برکت نہ ہو باؤ (۱۲) لہذا یہ
 حکم اخلاقی ہے ورنہ زین و شوہر کے لئے ایک دوسرے کے پورے جسم کو دیکھنا
 جائز ہے، بلکہ ابن عمر سے مروی ہے کہ لذت افزائی کے لئے اس موقع پر ایک دوسرے
 کی شرمگاہ دیکھی جلتے (۱۳) ابن عمر کا یہ قول روایت بالا کے خلاف ہیں، مباشرت
 کا اصل مقصود زوجین کو عیض رکھنا ہے اگر کسی کے نفس کی تسکین اس کے بغیر
 نہیں ہو پاتی تو یقیناً اس کے لئے ایسا کرنا بھی بہتر ہو گا۔

خاص ہدایات

پھر لطف فی فطرت، مزاج و طبیعت اور مذاق و خواہش کے اختلاف کو
 ہمیشہ نظر رکھ کر کسی خاص طریقہ کی تحدید نہیں کی گئی، بلکہ اس کو ہر انسان کے اپنے
 ذوق و چاہت کے حوالہ کر دیا گیا، اور شادی و محبت اور اخوت و کرم انی بیشک (عمرہ ۱۲۰۰)
 یعنی بیوی جو تہہ رسے لئے تو والد و خال کی کیستی ہے اس سے جس طرح جنسی ملا
 کرنا چاہو کرو، کھڑے چوک، بیٹھ کر، لیٹ کر یا کسی اور صورت و سامنے سے یا پشت
 کی جانب سے یا کسی اور طریق سے (۱۴) البتہ اسکے ساتھ چند ہدایتیں بھی کر دی ہیں

(۱۲) جامع الصغیر ص ۲۶، کتاب النکاح، الفصل السادس فی نکاح و انکاح

(۱۳) رد المحتار ص ۱۰۱، باب النکاح، الفصل السادس

(۱۴) الحدید ص ۲۲، فصل فی طہارت النکاح

(۱۵) تفسیر، ج ۱، ص ۱۰۱، مجموعہ کتب

کی حالت میں عورت سے کس حد تک استمتاع جائز ہے اور کیا کچھ منع ہے؟ اس کے لئے کتب فقہ طحاوی کی جائیں۔

عسکر

جماع کی ایک صورت "عزل" ہے یعنی اس طرح مباشرت کے جانے کہ عورت کی شرمگاہ میں مادہ منویہ کا انزال نہ ہونے پائے، اکثر فقہاء اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ روایات کا لٹا بھرا شکیف ہے، بعض سے حرمت، بعض سے اباحت اور بعض سے کراہت کے ساتھ جو اذی ہر چہ تو ہے اور زیادہ صحیح یہاں ہے کہ کراہت سے غانا نہیں، مشاء ولی اللہ دہلوی جیسے بلند پایہ عالم حدیث اور مرئیس شریعت کا رجحان بھی اسی طرف ہے (۱)۔

کیفیت و ہیئت

ہر چہ کہ شارح نے جماع کیسے کیسے خاص کیفیت و ہیئت کی تعبیر نہیں کی ہے لیکن بعض اہل علم نے یہ ضرور بتانے کی کوشش کی ہے کہ کونسی ہیئت مستحسن اور کونسی ہیئت قبیح ہے؟ ان قیمنے لکھا ہے کہ سب سے بہتر ہیئت یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر۔ اور اس پر بڑا لطیف، استدلال کیا ہے کہ حدیث میں "عورت" کو مرد کا فراموش قرار دیا گیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ عورت نیچے ہو ورنہ ان نے مرد کو "قوم" بتایا ہے اور تو امیت، اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مرد اوپر ہو۔ نیز قرآن نے زوجین کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے اس ہیئت میں عورت فراموش اور مرد لباس کی صورت میں ہوتا ہے اور یہ دونوں

ایک دوسرے کے لئے بہتر لباس کے ہیں عمر اس میں مٹی فوائدا بھی زیادہ ہیں جب کہ سب سے فصیح صورت یہ ہے کہ مرد پشت کے بل لیٹا رہے اور عورت دیر چڑھ کر نہ مرد و عورت ہی نہیں بلکہ زرد و دو کی لمبی شکل کے بھی خلاف ہے (۱۱)

جس کا اوپر ذکر کیا اگر عورت مجبور ہو اور مرد مباشرت کا میل کرے تو اس کے لئے تعمیل حکم ضروری ہے۔ کہ میں بھی اختلاف نہیں کہ صحیح نیت کے ساتھ مرد و عورت سے ہم بستر ہو تو باعث ثواب ہے کہ آپ نے اس کو عقد قرار دیا۔ مباحثت احمد صدقہ — لیکن اشتهار کے بغیر سوئی سے ملا جائے تو یہ باعث ثواب ہے یا نہیں؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ اب بھی باعث ثواب ہے کہ حصولِ ولد کی نیت تو ہے اور یہ نیت بھی نہ ہو و یہ اس کی جوانی بوی کی عفت پاکدامنی کی حفاظت میں مفید معاون ہے ہی (۱۲)

جماع میں عورت کا حق

لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا مرد پر عورت کے تقاضا و طہی کی صورت میں طہی کرنا شرط واجب ہے یا نہیں؟ خلافِ اہل شوافع ہم خیال ہیں کہ ایک عورت کا جماع عورت کا حق ہے اگر ایک دفعہ مباشرت ہو گئی تو پھر عورت کا حق مباشرت ہمیشہ کے لئے ساقط ہو گئی امام حنفی کے نزدیک جماع عورت کا حق ہے اور اگر مرد کو کوئی عذر نہ ہو تو اس پر عورت کے تقاضا طہی کی تکمیل واجب ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ خلافتِ قادری کے زمانہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کعب نے ایک ایسے ہی شوہر کو حکم فرمایا تھا کہ وہ میرا جو بچہ دن ضرور بنی

بیوی سے وطنی کیا کرے۔ یہی تقاضہ قیاس بھی ہے کہ ایسا نہ ہو تو عورت کیسے ضرور شدید اور بے حسنی کا خضوع ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ وطن صرف فرد کا حق ہے عورت کا حق نہیں تو یہ کسی طود صحیح نظر نہیں آتا کیوں کہ نکاح کے ذریعہ جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں زن و شوہر دونوں شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد بیوی سے عزا کرنا ہو تو اس سے اجازت لینا ضرور دیکھا ہے (۱)

امام احمدؒ کے یہاں حکم سے کم چار ماہ پر ایک دفعہ بیوی سے ہم بستری واجب ہے اور ابن منثور نے امام احمدؒ سے نقل کیا ہے کہ اگر حکم دیئے جائے کے باوجود چار ماہ تک نہ ملے تو زوجین میں تعزیر کی جاسکتی ہے (۲) اگر کسی عذر کی بنا پر شوہر سفر پر ہے تو عورت کا حق وطنی سا قسط ہو جائے گا، ہاں اگر مرد کے لئے گھر واپس ہونے میں کوئی بڑا مانع نہ ہو تو ۴ ماہ گزرنے پر شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ وہ گھر جائے اور اگر وہ انکار کرے تو زوجین میں تعزیر کی کر دی جائے (۳)

آبدی محارم

شریعت اسلامی میں جہاں نکاح کو حیادت کا درجہ دیا گیا ہے، اس کو انبیاء کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کی ترفیع دی گئی ہے وہیں اس کے لئے مناسب عدل اور شرطیں بھی مقرر کر دی گئی ہیں اور ان شرطوں میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ عورت ان لوگوں میں سے نہ ہو جن سے نکاح کرنا حرام ہے، حرمت کی بنیادی طود پر دو صورتیں ہیں۔ آبدی اور

(۱) المستوفی ۲/۲۳۱۔

(۲) جو لڑ ساقبت۔

(۳) المستوفی ۲/۲۳۲۔

وداعی حرمت، وقتی اور عارضی حرمت۔

شریعت میں ابدی حرمت کے تین اسباب ہیں، نسب، صہر اور رضاعت۔
 نسب کے مراد وہ نسبی رشتے ہیں جن کو قرآن مجید نے نکاح میں مانع قرار دیا ہے
 اقویٰ رشتہ، اول یعنی ماں اور باپ کا پورا سلسلہ، امہ و فرزند رشتہ دار یعنی بیٹے
 اور بیٹی کا پورا سلسلہ اولاد۔ باپ کے بھائی بہن، ماں کے بھائی بہن اور خود اپنے
 بھائی بہن۔ (نہار ۲۲۱)

”صہر سے مراد سسرالی رشتہ داری ہے سسرالی رشتہ داروں میں شوہر
 اور بیوی کے اصول یعنی آپائی سلسلہ اور فروراع یعنی اولاد کی سلسلہ حرام ہے، نسبت
 اس سلسلہ میں ایک تفصیل یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے ساتھ ہی اس کی
 ماں مرد پر حرام ہو جاتی ہے چاہے ہم بستر کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن جس
 عورت سے نکاح کیا جائے اس کی بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب کہ اس عورت سے
 ہم بستر ہی کر لے، اگر ہم بستر سے پہلے ہی بیوی سے طلاق ہوگئی تو اس کی بیٹی سے
 نکاح کرنا جائز ہوگا۔ (نہار ۲۲۲)

”رضاعت یعنی دودھ کی وجہ سے حرمت کے سلسلہ میں، اصول یہ ہے کہ
 دودھ پلانے والی عورت کے تمام اصول یعنی آپائی سلسلہ اور فروراع جن اولاد کی
 سلسلہ نیز شوہر دودھ پینے والے پر حرام ہوں گے لیکن دودھ پینے والے کے دیگر
 بھائی بہن اور رشتہ دار سے کوئی حرمت قائم نہ ہوگی، گو یا دودھ پینے والے کی حرمت
 اس کی ذات اور اولاد ہی تک محدود ہوگی اور دودھ پلانے والی کی حرمت مستوی
 ہوگی اور سبیل جلتے گی۔“

یہ تمام ہی احکامات جو بعد کے درمیان متعلق علیہ ہیں، دو نکات پر اختلاف

ہے، اول یہ کہ احناف کے نزدیک کسی عورت کے ساتھ فطری ماہ میں زنا یا بل نزال اور اعلیٰ زنا کا اور کتاب بھی حرمت معاہرت کو ثابت کرتا ہے (۱) اور اس کا بدلہ و نفاذ فردی و غیرہ اس زانی اور مرتکب کے لئے حرام قرار پاتا ہے، لیکن عام فقہاء کے نزدیک نکاح صحیح ہوا اس کی حرمت کو ثابت کرتا ہے (۲)۔

دوسرا اختلاف اس بات میں ہے کہ دودھ کی کتنی مقدار سے حرمت رخصت ثابت ہوگی، احناف اور مالکیہ کے نزدیک ایک گھونٹ بھی حرمت کے ثبوت کیلئے کافی ہے۔ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک کم سے کم پانچ گھونٹ سے حرمت ثابت ہوتی ہے (۳) نیز رنج اور میچ تول بھی ہے کہ رخصت اور دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے (۴) دو سال کے اندر چھ دودھ پلانے سے تب ہی حرمت ثابت ہوگی اسلام کے بعد دودھ پینے تو حرمت پیدا نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مدت ڈھائی سال ہے اور اس مدت کے اندر دودھ پینا حرمت رخصت کا باعث ہے۔ (۵) ان رشتوں کے حرام قرار دینے کی حقیقی وجہ تو خدا ہی کو معلوم ہے البتہ چند آدمی ایسی چیز جن کو عقل عام بھی سمجھ سکتی ہے۔

اول یہ کہ کچھ قریبی رشتے ایسے ہیں کہ فطرت انسانی خود ان سے اندھا دلی اور جنسی تعلقات سے باز کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاد مذہب، خدا سے بے خوف اور مصلحت اپنی عقل کو قیصل بنانے والے گروہ بھی مائیں، بہنیں، بیویاں، بیویوں کی ماں و باپ، نانی وغیرہ سے لڑوا بھی تعلقات کو شرم و عیا کے معائنہ سمجھتے ہیں، پوری انسانی

(۱) حدیث نمبر ۲۷۹/۲۔

(۲) ۱۲۸/۲۔

(۳) ۳۵۹/۲۔

(۴) ۳۰۳/۲۔

(۵) ۴۲۲/۲۔

تاریخ میں چند ہی ایسے بے حیا اور فطرت کے باغی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حرمت و حجاب کی اس دیوار کو بھی گرانے میں کوئی ملامت محسوس نہیں کی ہے اور ایسے لوگوں کو کبھی یا کسی قوم میں ابھی فطر سے نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے اگر اتنے قریبی رشتہ داروں میں کیا حرمت کی یہ دیوار قائم نہ ہو، بھائی، بیٹوں، ماس، بیٹیوں، ہمسرا اور بہو وغیرہ کے درمیان بھی ازدواجی رشتہ جائز ہو تو کسی شوہر کے لئے اپنی بیوی کی عصمت و عفت اور پاکدامنی پر اعتبار اور اعتماد کرنا ممکن ہو جائے گا۔ یہ حرمت آپس کو اس طرح کے عمل کے بارے میں سوچنے سے نہیں دیتی اور ایک فطری جذبہ و حیا کو قائم رکھتی ہے جس سے باہمی اعتبار و اعتماد بھی باقی رہتا ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو دن رات ساتھ رہنے والے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے درمیان برائی سے، عیوب سے، عیوب نہیں رہا جاسکتا۔

تیسرے جدید ماہرین طب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نہایت قریبی خاندانی رشتہ داروں کے درمیان ازدواجی تعلقات پیدا ہونے والی اور ماد کے لئے انتہائی مضر اور شدید قسم کے امراض بالخصوص جنون اور عقلی توازن سے محرومی کا باعث ہو سکتے ہیں۔

عارضی محارم

کچھ اقربا یہ وہ ہیں جن سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے اور اس مسئلہ میں سولہ یہ ہے کہ پہلے سے جو عہد نکاح تھا اس کی رشتہ دار دوسری عورت جو اس کے حرم کے درجہ کی ہو اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرد طلاق کر لیا جائے تو ان دونوں کے درمیان باہم نکاح جائز نہ ہو، اسے نکاح نہیں کیا جاسکتا مثلاً ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن سے یا بھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی وغیرہ کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر ان میں سے ایک سے طلاق ہو جائے تو دوسری

اور اسلامی ملک میں رہنے والی کتابیہ عورت کے درمیان فرق ہے یا نہیں؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ تو دار الکفر کی کتابیہ سے نکاح کو باطل ہی سمجھتے ہیں، لیکن عام فقہاء اس کی کراہت کی طرف مائل ہیں۔ اور یہی فقہاء احناف کی رائے ہے۔ (اصحنا نایکروہنا من کتاب الخوی من اهل الکتاب ۱۱)

وہ کتابیہ خواتین جو مسلم ملک میں رہتی ہوں، عبداللہ بن عباسؓ سے بھی نکاح کو مکروہ قرار دیتے تھے (۲) حضرت عمرؓ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے ایک یہودی خاتون سے نکاح کیا تو انہیں مکتوب لکھا اور طلاق دینے کا حکم فرمایا (۱۲) اس سے احساس ہوتا ہے کہ مسلم ملک میں بھی اہل کتاب خواتین سے نکاح کراہت سے خالی نہیں، اس لئے علامہ شامیؒ نے لکھا ہے کہ دار الکفر میں کتابیہ سے نکاح مکروہ تحریمی ہے اور دار الاسلام میں مکروہ تنزیہی (والادنی ان لا یبطل) یقیناً کراہۃ التزوہ لہ غیر المحرمۃ وما بعدہ یقیناً کراہۃ التحریم فی المحرمۃ (۱۳)

پس اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی ناپسندیدگی کی وجہ ظاہر ہے۔ مرد کے نہ صرف عمل بلکہ فکر و نظر پر بھی یہودی جس وجہ اثر انداز ہوتی ہے بچوں کی ذہنی نشوونما میں اس کا جو خاتمہ کردار ہوتا ہے اور سماج و دوسو سائٹی کے اصلاح و فساد میں جو تین کا جو حصہ ہے وہ محتاج اظہار نہیں۔ پھر یہ کہ نہ میں اہل کتاب خواتین اور ان کی سوسائٹی میں جو اباحت اور اخلاق انارکلی ہے وہ بھی محتاج اظہار نہیں، ان حالات میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے ہمارے

۱۱) احکام القرآن للہمام ۲/۳۴۱

۱۲) حوالہ مذکور ۲/۳۴۱

۱۳) رد المحتار ۲/۳۴۱

۱۴) رد المحتار ۲/۳۴۱

میں صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ :

- ۱۔ وہ عیسائی اور یہودی عورتوں میں جو خدا کے وجود اور موت کے نظام پر یقین رکھتی ہوں اور دوسرے اور مذہب کی منکر نہ ہوں ان سے نکاح کرنا جائز ہے
- ۲۔ لیکن یہ نکاح گراہت سے خالی نہیں، مسلم ممالک میں جو تو مکروہ تنزیہی ہے اور غیر مسلم ملکوں میں جو تو قریب بہ حرام
- ۳۔ وہ عورتیں جو نام کی عیسائی یا یہودی ہیں لیکن درحقیقت دوسرے اور مذہب ہوں، ان سے نکاح جائز نہیں
- ۴۔ وہ عورتیں جو اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی یا یہودی بن گئی ہوں ان سے بھی نکاح جائز نہیں

قادیانی سے نکاح

رہ گیا قادیانی عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح تو وہ تعدی حرام اور ناجائز ہے، اور وہ اہل کتاب میں بھی بلکہ زندہ کے حکم میں ہیں۔ راقم بطورے اس سلسلہ میں ایک استفسار کے جواب میں جو کچھ لکھا ہے اس کا نقل کر دیا جانا مناسب محسوس ہوتا ہے

”اس میں کوئی شک نہیں کہ سترھویں صدی میں مسلمانوں نے دہشتہ مناکحت اور ذبح کی حمت حرمت کے لحاظ سے اہل کفر کے دودھ چھو دیئے ہیں۔ اہل کتاب اور کفار مشرکین اہل کتاب سے نکاح کو حلال قرار دیا گیا اور اہل کفر سے ناجائز، اسی طرح اہل کتاب کا جو حلال قرار دیا گیا اور دوسرے اہل کفر کا ذبح حرام۔ پھر اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام کے سوا کسی دین پر ایمان رکھتے ہوں جو یہودی ہوں اور جن کے پاس کسی کتاب میں نہ ہو کہ بعد میں جو نے ولی تعریف و تصدیق سے

سنتاً بہ دعویٰ من اسوا کفر و اطہر الاسلام، و علیٰ ہذا من اسبی مٹی
 علیہ و سمر و اسی بہ ما نقاباً قبول تومہ من حث قتلہ و لا بد من تومہ
 لکن او تام قتل حد او، لا کفر (۱)

چنانچہ فقہاء فہمذین کو عام ست پرستوں و کافروں کے حکم میں رکھا ہے
 علامہ ابن النخیم نے فتح القدر کے حوالے سے لکھا ہے :

ویدخل فی عبدة اللادۃ منوں اور قص ویر کے پرستاروں میں وہ نون
 و الصودائی استحبوا و المعطلہ معصوم و قیل ہیں جو ابھی پہنر تھے یہ عہ
 و انرا حقیقہ و انیا طیبہ، الیہ حیۃ و معطلہ نو، قہ و طیبہ اور اچھی بھی اشرع
 فی شرح السیر و کل مدعہ ماکف و چیز میں ہے کہ ہر وہ نہر ب جس کے ماننے و
 نہ معطلہ و دعویٰ محرم نکاحا راں کی تکفیر کیا جائے، اس کی عورتوں سے نکاح مرا
 منوال شریکیت اولہد جمعا (۲)

اسی بات پر بعض علماء نے قرار دیا کہ اہتمام مساب اور معتزلہ کے درمیان
 معتزلہ کے اہل قبلہ میں ہونے کے باوجود منافقت کو ناجائز قرار دینے ہے۔ المناکحت
 مع اهل اللہ و اهل الاعمال لا يجوز، اجاب الشیخ لا عام الواسعی و
 فتاویٰ مانگیری میں بھی ایسی ہیے فرقے مثل مسیحد و غیرہ کو کافر قرار دیا گیا ہے (۳)
 اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی شرح موطا کی عبارت جس میں ختم نبوت کے
 بالواسطہ انکار کرنے والوں کو رند بق قرار دیا گیا ہے، نے تو مسلمات کو مانگوں افع
 و سببہ غبار کر دیا ہے کہ نہ یہانی بھی فہمذین کے حکم میں ہیں اور ان کا حکم کاج اور

۱) شرح لعمروہ ۴/۲۴۳

۲) انمول، نق ۳/۱

۳) علامہ نقادی ۶/۲۷

۴) مانگیری ۲/۲۷

ذریعہ کے معاملہ میں اہل کتاب کا نہیں بلکہ عام کافروں کا ہے اور یہ نہ صرف فقہار کی نصیحتات کے مطابق ہے بلکہ سربست کی اسلام رواج کے بھی موافق ہے کہ اسے تمام مسائل میں ایمان کا قطعہ ہے۔ یہ وہ اہم رکھتا ہے اس لئے جہاں اہل کتاب سے فتنہ کا اندیشہ ہو وہاں فقہاء نے کتابیہ سے بھی نکاح کی اجازت نہیں دی ہے :

تعدوا و ازدواج

اسلام سے پہلے تعدوا و ازدواج کی کوئی تحدید نہیں تھی، اسلام نے اس کو چار تک محدود کر دیا اور یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ اگر حدوں و انصاف کو ملے تو خود کو قادر نہ پائے۔ چوتھا ایک ہی بیوی پر کثرت کرے، ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے۔
 فان سمعون زناہا و احدۃ (۱) اگر احادیث کو کو تو صرف ایک ہی نکاح کرو
 اس لئے اگر کوئی شخص اپنے بارے میں میں مطمئن نہیں ہو کہ وہ اپنی قوم کی بیویوں کے ساتھ عساداتِ برت سلے گا تو اس کے لئے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ سید قطب تفسیر سے اس مسئلہ میں علماءِ سلف و سلف کا مسلک لعل کرتے ہوئے لکھا ہے :

”اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس انصاف سے عاجز محسوس کرے اور اسے خوف ہو کہ وہ اس پر نفاذِ دور ہو سکے گا تو صرف ایک ہی نکاح درست ہے اور سب سے زیادہ نکاح اجازت میں : ۲۔“

اور ہم حمدیہ میں کے نزدیک تو اگر ایک عورت نکاح کے وقت یہ شرط لگوے کہ وہ اس کی موجودگی میں دوسری شادی نہ کرے گا تو نہ ہر کو اس

مناہرہ کی پابندی کرنی ہوگی اور عرس نے دوسرا نکاح کر لیا تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس عورت کو علمدگی کا اختیار حاصل ہوگا ۱۱

حقیقت یہ ہے کہ بعض حالات میں عفت و عصمت کی حفاظت، بیواؤں اور یتیموں کی پرورش اور عورتوں کی شرع پیداہش میں اضافہ اور کثرت کے عمل کیلئے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی جائے، خود منصف مزاج علماء مغرب بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، مشرقی تہذیب کے ماہر مشرق عالم ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں:

”مغرب میں بھی . . . ایک ہی شادی کی رسم کا وجود صرف کنیوں میں ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی شخص انکا و نہ کرے گا کہ یہ رسم ہماری واقعی معاشرت میں نہیں پائی جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا کہ مشرقیوں کا جائز تعدد کس امر میں مغربیوں کے ناجائز تعدد ازواج سے کم تر سمجھا جاتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ادلی کو ہر طرح دوسرے پر ترجیح ہے یہی“

زنا کی شناعیت

ایک طرف جہاں اسلام نے نکاح اور نکاح کی بنا پر مرد و زن کے حلال و حائز احتلاط کو حد قدر عبادت کا درجہ دیا ہے وہیں اس کی نگاہ میں زنا بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف زنا سے روکا ہے بلکہ زنا کے قریب بھی جائے کو بے حیائی اور بد راہی قرار دیا (سورہ ۲۴) قرآن نے عورتوں کے لئے جن امور پر ہیبت اور عید و بیان کو عورتوں کے لئے ضروری قرار دیا ہے ان میں سب

سے اول بھی برائی ہے، مستند (۲) ایک درجہ شرک اور قبل اس کی کے ساتھ اس
 برائی کی ذمت کی گئی ہے، اس فرق (۳) حدیثوں میں غالب زنا کو ایمان کے منافی تر
 قرار دیا گیا ہے لایزالہ افراف حین مزیق وهو مشوم (۱) ایک روایت میں آپ نے
 فرمایا کہ زنا چہرے کی دل کشی کو حتم کر دیتا ہے اور رزق کو کاٹ دیتا ہے (۲) کبر سنی
 کے بعد جو زنا کا مرتکب ہو آپ نے فرمایا وہ کسی محنت میں داخل نہیں ہوگا اور نہ
 کی رحمت کسی اس کی طمانہ متوجہ نہیں ہوگی (۳) ارشاد ہو کہ جب کسی قوم میں زنا کی
 کثرت ہوتی ہے تو ان پر قحط ساں مسلط کر دیا جاتی ہے (۴) یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زنا
 کے عموم سے کثرت سے موت واقع ہوتی (۵) لاشی الزانی قومہ لا یفرجہ الموت (۵)
 موت سے مراد ظالمی ٹھیک اور جان لیوا، مراض کا طہیز ہے چنانچہ سب جلتے ہیں
 کراۃ شلک، سورک، کینسر کی بعض قسمیں اور ایک بے لاطح جھڑک بوری ٹنڈ
 دم طور پر ایسی چوسا بے راہ روی اور بے اعتدالی کا بیج ہوتی ہے

اسلام بے رونا کی مسماحت کو دیکھنے ہوئے زمانہ پر نہایت متعجب مز میں
 مفرد کنی میں جو غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیوں کے بے سوکڑے (مستند اعلیٰ
 : حدیث مائتہ جلد دوم : ۱) شادی شدہ مرد و عورت کے بے سسٹ
 کر دینا ہے ۱۶۱ —————
 جس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی سرپرست سے سماج کو بھگتنی پڑتی ہے، جس کی

۱) مشکوٰۃ من ابی ہریرۃ، ۱۰۷

(۲) مجمع الزوائد ۲۵۵/۲، باب ۱۰۱۔

(۳) حوالہ سابق۔

(۴) مشکوٰۃ احمدیج، کتابہ عنہ

(۵) مشکوٰۃ علیہ، کتابہ عنہ، ۳۵۹/۲۔

(۶) مشکوٰۃ غریب، کتابہ عنہ، ۳۱۰/۲۔

وجہ سے پوری سوسائٹی میں بے حیائی عام ہوتی ہے جو ایک وحدت اور مرد کے لئے نہیں بلکہ دو خاندانوں کے لئے یا عیث تنگ مار ہوتی ہے، جو بیدار ہونے والے بے نسبتہ ماد کے ساتھ بھی ناکردہ گناہ کی سزا کے دو وجوہ میں ہے، یہ قانون فطرت سے بھی بغاوت اور انسانی شرافت کے ساتھ بھی کھلوٹا ہے اور انسان کے بڑھ کر رب کائنات کی مدد دل چکی اور خدا فرما جوئی نیز اس کے غیض و غضب کی وحوت ہے۔ اعلیٰ ما اقلہ ص ۵۰

فصل خلاف فطرت

جنسی بے اعتدالی کی اس سے بھی بدترین شکل لواط اور استلزامی اشل ہے۔ یہ نہایت خلاف فطرت اور اسلام کی نگاہ میں استغفر اللہ تعجیل فعل ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حضرت لوط کی قوم پر محض اسی وجہ سے سخت عیب لگ اور عینک عذاب نازل ہوا، زمین پر پتھر کی سخت بارش ہوئی اور اس کی سلع پٹ کر رکھ دی گئی (دور : ۱۰)۔ ایک روایت میں آیت نے ایسے شخص پر تین دفعہ لعنت بھیجی ہے (۱) حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ چار اشخاص کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا کہ ان کا صبح و شام اللہ کی غضب اور ناخوشنودی کی حالت میں ہوتی ہے۔ ان میں ایک اس فعل کا سر تکب بھی ہے (۲)

اس جرم کی شدت کی وجہ سے فقہاء مضطرب ہیں کہ آخر ایسے مجرم کو کیا سزا دی جائے؟ بعض کہتے ہیں کہ پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے، بعض کہانی کی سزا جاری کرنے کے قافی ہیں، بعض قتل کے اور بعض قاضی کی موبید پر رکھتے ہیں۔ حضرت علیؑ کی ایام پر حضرت عثمانؓ نے قیر شا دی شدہ لوطی پر زانی کی

کا بھی ذکر ہے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں، کیوں کہ اصل مقصود یہ ہے کہ برائی کے نشان کو باقی نہ رہنے دیا جائے کہ ایسا نہ کیا جائے تو انکشت نہائی ہوگی، برائی کا ذکر پہلے عمداً اور اس سے خود ایک برائی کی طرف ذہن انسانی منتقل ہوگا۔

جنسی بے راہ روی کا سدباب

شریعت نے ۲۴ ہائز چیز کو روکنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لئے لے لے شرم و حیا کی بقا کے لئے مختلف تدبیریں کی ہیں۔ جن میں سب سے اول تو نکاح ہے لیکن اس کے علاوہ بعض اور احتیاطی تدبیریں بھی کی گئی ہیں، ان میں بد بھائی کی نفی اور امتیذان خاص، احمیت رکھتے ہیں۔ آپ نے اوشاد فرمایا: بد بھائی آنکھوں کا زنا ہے (۳) اوشاد ہو کہ شرم گاہ کے ذریعہ تو آخری وجہ کی قعدہ بنتی ہوتی ہے دزد آنکھیں، پانچہ پوؤں اور زبان یہ سب زنا کرتے ہیں، یعنی اس فعل زنا میں سداوت ہیں (۴) اس لئے کہ برائی کا اولین خیال بھی نگاہوں میں پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں قل المؤمنین یضغوا من ابصارہم۔ میں حکم مسلمان عورتوں کو بھی دیا گیا کہ نگاہیں پست رکھیں اور اپنی نیماشت کو ارتش کا اظہار نہ کریں (نور ۳۰) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو شیطان کے تیروں میں سے ایک راہ قرار دیا ہے۔

عورتیں اگر بغیر حجب گھر سے باہر نکلیں تب بھی ان کے لئے یہ ہیئت فرمائی کہ تبرج اور ارتش کا اظہار نہ کریں (احزاب: ۳۰) عام گند گاہ سے بچکر کنارے

(۱) امام محمد: کتاب النکاح ص ۹۲

(۲) المصنوع ۱/۲۲

(۳) مجمع الرواۃ ۱/۲۵۷۔ باب زنا الجوارح من طعن من رمتہ بول شرم۔

(۴) حوالہ مذکور ص ۱۱۱ باب ۱۔

چلا کریں۔ مسجد میں آئیں تو ان کی صف سب سے آخری ہو، گفتگو ایسی نہ کریں جس میں
 لوچ ہو (راغب) ، ہم آواز میں شیریں اور جاذبیت نہ جو جس سے اجنبی مردوں کا
 دل ان کی طرف کھینچے (۱) ، اجنبی مرد و عورت کا غصہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں
 تیسرا شیطان ہوتا ہے (۲) لا یصلو رجل ہامراً الا سحان ثلث الشیطان (۳) اصل
 میں یہ سادی قدیں اسی لئے ہیں کہ آخری درجہ کی رفی بیک خیال نہیں آتی یہ ذہیر
 بتدريج پروان چڑھتا ہے۔ پہلے نگاہیں ملتی ہیں، پھر نگاہ کا تیر دل میں اترتا ہے اور
 دل میں آگ ملگتی ہے پھر دل زبان و منہ سے نکلتا رہتا رہتا کہ قہر ہے اور اپنا معاملے
 ہوس رکھتی ہے، پھر تہائی اور ماحول کا اختلاط اس فتنہ کی آچ کو لاد تیز کرتا ہے
 زیبا نیش و آرائش کا اظہار، جالانہ تبرج اور زبان کی علوت اس آتش فتنہ کو اور
 شعلہ کی اور بڑھاتی مل جاتی ہے، یہاں تک کہ فوجت یہاں تک کہ جو تہمتی ہے کافرا
 آخری درجہ کی یرائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب انسان بالخصوص عورت کے جسم سے
 ایک باریکی کی چادر اترتی ہے تو پھر اس کا آشفہ نہیں اور وارفتہ نفس بدلتا ہے
 اس چادر کو اوڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتا گل جس کی نگاہ اسٹھے ہوئے شرفان
 حق اور اس کو زبان کو کہنے میں بھی حجاب آتا تھا۔ آج سے دس لگا ہوں میں
 بھر کئے اور ناچنے اور مغللوں میں اپنے مدح سراؤں کے ساڈول کو چیرنے اور ناچ
 نفس کو بچانے میں لطف آئے نہ لگتا ہے، اسی لئے شریعت اسلامی اس فتنہ کے غار
 ہما پر سدک لگاتی ہے اور اس فتنہ کی چٹاوی کو سلگنے اور شعلہ و آتش بننے کی
 اجازت نہیں دیتی۔

حلق :

جنسی بے راہ روی کی ایک صورت جلق اور استمناء ربایہ کی ہے، اسلام کی نگاہ میں انسان کا پورا وجود اور اس کی تمام صلاحیتیں اللہ کی امانت میں، قدرت نے ان کو ایک خاص مقصد کے تحت جنم دیا ہے جو شخص جسم کے کسی حصہ کا غلط استعمال کرتا ہے وہ دراصل خدا کی امانت میں خیانت اور خلق اللہ میں منہ پانے ثقیلہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ افسانہ کے نذر جو جنسی قوت اور مادہ منویہ رکھائی ہے وہ بھی بے مقصد اور بلا وجہ نہیں ہے بلکہ اس سے نسل انسانی کی افزائش اور بڑھوتری مقصود ہے اور اس قسم کا عمل پانے جلق و استمناء ربایہ ہو یا اخلام بازی یا خود پھی بوی سے لواطت و من مقصد کے عین منافی اور اس سے متصادم ہے اس لئے یہ عمل بھی منویہ اور حرام ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توجہ نہیں فرماتا تم نے دعا، ایک اور روایت میں آپؐ نے ایسے شخص پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت بھیجی ہے (۲)، اس کی حرمت پر سورۃ المؤمنون کی آیت ۵۷ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے جس میں جنسی خواہشات کی تکمیل کے لئے دو ہی راستوں کی تحدید کر دی گئی ہے، ایک بوی، دوسرے نونہ کی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک قسری صورت ہے، فقہاء احناف نے اسے قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے۔

غشاء شہوت کی نیت سے ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں، ہاں اگر شہوت کا غلبہ ہو، نہ سے بچے اور شہوت میں سکون اور مطمئن اور پیدا کرنے کے لئے یہ عمل کیا جائے تو ٹھیک ہے کہ اس پر وبال اور عذاب نہ ہو گا (۳) چنانچہ ایسے حالات

(۱) کنز العمال ۱۰/۲۸۸۔

(۲) کنز العمال ۱۰/۲۸۸۔

(۳) فتاویٰ الفتاویٰ ۲۰۰/۱ کتاب لعموم جنس فی الجماعۃ۔

ثبوت نسب:

اسلام میں نسب کے تحفظ اور شناخت کو عامیہ ہیئت دی گئی ہے کہ یہی نسباً اور حوالان کے درمیان ایک واضح نقطہ امتیاز ہے، اس مقصد کے لئے پہلے شوہر سے علحدگی کے بعد وہ سسرے نکاح سے پہلے عدت گزارنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے رنا کی حرمت میں سخت شدت برتی گئی، نسب کے تحفظ کے نقد ان کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی شخص اپنے بچہ کے سب کا انکار کر دے یا کوئی بچہ اپنے کو ماں۔ پ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر لے۔ آپ نے ان دونوں ہی باتوں کی خدمت فرمائی ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بچہ کے نسب کی غم کی، اگر دنیا میں اسے ذلیل کر دے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ذلیل فرمائیں گے (۱) ایک اور روایت میں ہے کہ ایسا باپ اور ماں کی نفی کا انکار کرے والے بیٹا دونوں ان لوگوں میں ہیں کہ قیام کے دن اللہ تعالیٰ ان سے گھٹن فرمائیں گے اور ان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور ان کی طرف نکاح و رحمت اٹھائیں گے (۲)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول مقرر فرمادیا کہ جس عورت کو ولادت ہو اس کا شوہر بچہ کا باپ ہو گا، زنی کا بچہ سے نسب ثابت نہ ہو گا۔ الولد للعوان۔ (۳) مزید شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے فقہاء کا قاعدہ یہ ہے کہ ممکن حد تک بچہ کا نسب صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی ورنہ کسی مسلمان کی طرف زنا یا منکر نہ ہونے کی سبب سے بچ جائے گا، اسی لئے

(۱) مجمع الزوائد ۱۵/۵ من بنی عمر، بابی من بنی عمر، ولدہ وولدہ

(۲) حوالہ صحیح

(۳) دیکھئے مجمع الزوائد ۱۵/۵ باب اولد للعوان

فقہاء نے زیادہ سے زیادہ مدت محل مقرر کرنے میں عایت و درجہ احتیاط بلکہ بعض فقہاء سے تو محل لغز سے کام لیا ہے، امام الوصفیہ کے نزدیک مدت محل دو سال ہے، مسطورہ شوہر کے طلاق دیے یا وراثت پا سے کے بعد دو سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہونے سے تب بھی نسب ثابت ہو جاتا ہے۔

ٹسٹ ٹیوب سے تولید

موجودہ سائنسی ترقیات اور نکشانات نے تولید و مسائل کے لئے بعض نئے مسائل کو ممکن بنا دیا ہے، ان میں سے ایک ٹسٹ ٹیوب کے ذریعہ تولید کا عمل ہے۔ بنیادی طور پر ٹسٹ ٹیوب کے ذریعہ تولید کی دو شکلیں ہیں:

اول یہ کہ اسی مرد و عورت کے اود و منویہ اور بیضہ آئنی کو باہم ضم کر کے تولید عمل میں آئے، چاہے یہ دو انسانی مادے کسی ٹیوب میں ضم کئے جائیں یا خود اس عورت کے رحم میں یا کسی اور عورت کے رحم میں، یا خود اس مرد کی قانونی و شرعی بیوی کے رحم میں۔ یہ صورت بہرحال ناجائز ہوگی کہ اس کی وجہ سے سب میں اختلاف ہوتا ہے اور نہ ان کی مانعت کی اصل وجہ یہی اختلاف نسب ہے اس سلسلہ میں صریح نصوص موجود ہیں آپ سے تقرایا:

لا عمل لامرئین بؤس یا نكاحاً خدا و عورت پر ایمان رکھنے والے کو شہدہ کے لئے
 و ایوم الاحراء یسفی ساء فانكح عیزاً خدا و عورت پر ایمان رکھنے والے کو شہدہ کے لئے
 دوسری صورت یہ ہے کہ خود شوہر بیوی کے مادہ حیات کو غلط کر کے تولید عمل میں آئے، اس کی بھی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں:

(۱) وجہ ۳۳۱۷، و بیہوت النسب۔

(۲) سنن ترمذی

- ۱۔ شوہر کا مادہ انجکشن دھیرہ کے ذریعہ عورت کے رحم تک پہنچا دیا جائے۔
- ۲۔ شوہر دیوی کے مادے حاصل کئے جائیں اور کسی خوب میں مخصوص مادے تک ان کی پرورش کی جائے، پھر وہی عورت کے رحم میں اس کو منتقل کر دیا جائے۔
- ۳۔ شوہر اور اس کی ایک بیوی کا مادہ حاصل کی جائے اور اس سے بچہ کو اس شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں منتقل کر دیا جائے، اس لئے کہ اس کی پہلی بیوی زندگی کی منتقل نہ ہو یہ بھی اسباب کی بنا پر تولید کی اپنی نہ ہو۔

راقم مصلوہ کا خیال ہے کہ گوان صورتوں میں شوہر کے لئے جن عورت کے لئے وہ کے سامنے ہے سبزی اور ایک گونہ استقر و حمل کے لئے جعفری طریقہ کے استعمال کی نوبت آتی ہے لیکن اگر مین اعتقاد سے عورت استقر و حمل کی صلاحیت نہیں دکتی ہو اور حصول اولاد کا شدید داعی ہو تو اس کی اجازت دینا جاسکتا ہے کہ یہ ایک طریقہ علاج ہے اور شریعت میں علاج کے باب میں ان امور میں زہد کی گنجائش موجود ہے۔ بال بہترین طریقوں سے جنت بھائی برتنا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اس مولود کا باپ وہی ہو گا جن کا مادہ تھا، ثبوت اس کے لئے شوہر کے لطف سے بیوی کا حاملہ ہونا کافی ہے، جسمانی طور پر مباشرت ضروری نہیں (۱) ہاں اگر مرد کی ایک بیوی کا بیفتہ لسی حاصل کیا گیا اور دوسرے کے رحم میں بے دوش و پردہ، ختم ہوئی اور اس نے ولادت کی تکلیف برداشت کی، تو ظاہر ہے کہ یہ دوسری عورت اس کی ماں ہوگی اس لئے کہ فرقی نے بچہ پہنچنے والی ہی گواہ قرار دیا ہے لیکن چونکہ اس پہلی عورت کا بیفتہ لسی بھی اس کی نکوئی کے لئے اسل اور اس باپ ہے اس لئے اس کو بھی ماں قرار دیا جانا چاہئے فقہاء کے یہاں بعض صورتوں میں ایسی نظیریں موجود ہیں کہ ایک بچہ کا نسب دو

شخص سے ثابت کیا جائے (۱)

لیعان

شریعت نے مسلم نوہ کی عزت و آبرو کی حفاظت و مصیبت کو واجب قرار دیا ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خزانہ کھدکے ہم درجہ بتایا ہے۔ اسی لئے تحسین کو مسخ کیا گیا اور اس وجہ سے بے گھر شتک مشبہ کو بھی نہ پسند کیا گیا۔ آپ نے اس باب سے متفق فرمایا کہ خواتین کی غرضوں کا پھینکا جائے (۲) سقر سے واپسی پر حکم فرمایا کہ رستہ میں گھسٹے کے بجائے تہرے باپ پر ٹھہر جائے اگر گھر پہنچے آسکر طلاق پہلے ہی کر دے (۳) اس لئے بیوی کے کردار پر استناد و اعتدال نہ چاہئے اور نہ ہی بنا و شکوک سے خود کو بچا، چاہئے۔

لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ شوہر عیبت و عیہ سے، اہل محروم ہو جائے اور اپنی بیوی کے معاملہ میں ہر طرح کے بے خبری کو برداشت کر لے اس لئے شریعت میں وہ تمام احتیاطی تدبیریں رکھی ہیں جو اوپر ذکر ہو چکی ہیں، لیکن اگر ان سب کے باوجود عورت سے تخریب و رحد کی بُرائی یعنی زنا یا مصداقہ جائے تو یہ تروکی کرے؟ شریعت کے عام اصول کے مطابق اسے چار گواہ فراہم کرنے چاہئیں اور اگر یہ فراہم نہ کریں، خود کو بہتان کی سرافضی ناشی کوڑے لکھنے کیلئے تیار ہونا چاہئے، لیکن عورت عدل یہ ہے کہ ایسے معاملات میں چار عیسی گواہوں کی دستیابی مشکل ہے اور معاملہ صرف دوسرے کی زندگی پر ازاد و دھرتے کا نہیں ہے بلکہ خود اپنی زندگی میں اعتدال و اعتبار کے اقتدار ہے اور نہ چنے کا ہے کیونکہ

(۱) و بخلفہ البواہر ص ۱۱۳ (۲) تعصن کبیر لا حد ہو، المیزان فی تفسیر شریعت

تولید اور اس کے حکام سے یہ فیصلہ مکی حدود ص ۱۰۰

(۲) نخرج احوار العلوم طبع ۱۳۵۶ھ کو لہجراتی مکی جاریہ

(۳) حواہ نکاح ص ۱۰۰

شادی شدہ عورت کی بے غرضی برابر سنت توہر کی تدلیں، اس کی اولاد کے نسب کو مشکوک کن اور اس کے سکون کو دہم برہم کرنا ہے۔

اس لئے شریعت نے اس صورت میں ایک خصوصی استثنائی صورت پیدا کی ہے ورنہ یہ کہ شوہر اور بیوی سے الر م کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کی پہلو میں چار چار دفعہ قسم کھلائی جائے یا پنجویں یا دہم سے کہلا یا جائے کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اس طرح عورت سے چار بار قسم کھلانے کے بعد پنجویں یا کہلا یا جائے کہ اگر میرا شوہرا اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ (نور ۱۶)

شوہر اگر بچہ کی ولادت کے فوراً بعد اس بات سے انکار کر دے کہ وہ اس کا بچہ ہے یا اس وقت انکار کر دے جب سدا کباد وغیرہ دی جاتی ہے تو قاضی جہاں لہان کے ذریعہ میاں بیوی یا علیحدگی کر دے گا وہیں یہ بھی ہوگا کہ بچہ کا نسب اس مرد سے ثابت نہیں ہوگا ورنہ ثبوت وغیرہ سے نہیں ملے گی لیکن اگر میاں کباد وغیرہ کا ثبوت گزر گیا اور اس کے بعد اس نے اس بچہ کے ولد الزنا ہوئے کا دعویٰ کیا تو حاکم کے ذریعہ ان دونوں میں علیحدگی کر دی جائے گی مگر بچہ کا نسب اس شخص سے ثابت ہوگا (۱) تاہم خیال رہے کہ محض شک اور احتمال و امکان کی بنا پر بیوی پر اتنا بڑا الزام دھرنے سخت گناہ ہے اور بیویوں علیٰ حق ہے۔ لہٰذا اسی وقت ہے جب کہ ایک شخص اپنی بیوی کو عین زنا میں دیکھے اور اس پر کاوڑ میں ملوث پائے۔

ایلا ورتھار :-

رشتہ ازواج میں جو چیزیں حرام اور باعث نکاح ہیں ان میں ایلا

ہاں بعض وفاتات معمولی طبی ضروریات کے تحت یہ بات درست ہے و سئل
 "اگر ضرورت ضرطیحات کی بعض صورتیں اختیار کر میں عیال و دولت کی مختلف
 صورتیں ہیں اور اس کے احکام میں الگ، الگ ہیں اس لئے مختلف صورتوں کے بارے
 میں الگ الگ احکام لکھے جانے چاہئے؛

مستقل منع حمل

منع حمل کی یہی صورت جو مستقل عذر پر تو بہت تفسیر کو ختم کر دے جس لئے لئے
 ہمارے زمانے میں مردوں کی تعداد اور عورتوں کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ مثلاً
 ہے قدیم زمانہ میں جس کے لئے "اختیار" کی صورت اختیار کی جاتی تھی بعد میں صحابہؓ
 نے خود کو حصی کرنا چاہا مگر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عیال کے لئے لکھ کر لکھیں
 تو آپؐ نے منع فرمایا۔ حضرت سعد بن زید سے مروی ہے کہ اگر حضورؐ نے میری
 اہلیہ کی بولی تو ہم لوگ بھی ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیال
 میں مکتودہ اختیار و لواحقین و احقران اس کی بنا پر فقہاء نے بھی اختیار کو حرام
 قرار دیا ہے۔ قاضی ابوالحسن باوردی لکھتے ہیں

در عیال میں حصہ الیہ صبر و نہایت عذر و توفیق علیہ "حکم" اختیار

حافظ ابن حجر نے نہ صرف "اختیار" بلکہ عیال اور یہ کے استیصال کو بھی حرام قرار دیا
 ہے جو قوت تولید کو ختم کر دے اور اس پر اتفاق نقل کیا ہے:

والحجة فيه انهم يتعزلون عن عیال و احقران و عیال و احقران و عیال و احقران

صحاح من الادلایہ فی الطبعة الاولى ۲۰

تفخ روح کے بعد اسقاط

اسقاطِ حمل کے مسئلہ پر غور کرنے کے لئے ہمیں اس کے دو مرحلوں پر غور کرنا چاہئے، ایک صورت یہ ہے کہ نسل میں جان پیدا ہو چکے ہیں۔ حدیث کے مطابق استبراءِ حمل کے چار، یعنی ۱۲ دن بعد روح پیدا ہوتا ہے، غالباً ”علمِ جنین“ کے بعد ماہرین بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ روح پیدا ہونے کے بعد اسقاطِ حمل بلا جہاں حرام ہے، احمد، عیسیٰ، مالکی، شافعی، حنبلی، واسیب اور اسحاق علیہ السلام نے اس پر اتفاق کیا ہے۔

محدث احمد عارفی ص ۱۰۵، ص ۱۰۶

اور قاضی شیعہ الاسلام حافظ ابن تیمیہ میں ہے :

اسقاطِ الحمل حرام، جامع مسالین و هو من الوفا والذی قال علی بن ابی طالب
 زیاداً مؤلفاً قال قلت لابی عبد اللہ (۱۲) البعث اگرچہ جنین مادر میں زندہ ہو اور
 اس کے اسقاط کے بعد ماں کی رمد گئی ہو یا بچہ نہ ہو تو اس وقت اسقاط کی جارت
 بول چاہئے اس لئے کہ ن دو ضرر میں سے ماں کی موت بڑا ضرر ہے اور بچہ کی موت
 کم تر ضرر۔ نہر ماں کا زندہ وجود مشابہہ و متماثل ہے اور بچہ کا منقون جیب کا نفاذ
 فہر استحقاق ان مسلمانوں کو تسلیم کرنے کی اجازت دی ہے جسے کفار اپنے لشکر کے لئے
 استعمال بنائے رہیں کہ ملکیتِ اسلامیہ کا اہل اسلام کے ہاتھ سے نکل جانا چند مسلمانوں
 کی موت کے معاویہ بڑا ضرر ہے۔

یہاں ان علما نے نسل سے مشابہہ ہو سکتا ہے جن میں ایک شخص کی حالت لے کر
 دوسرے کی جان بچانے کو فقہاء سے تاکید ہے مثلاً ابن نجیم کی یہ عبارت کہ لایات

روح میں جاننے کے بعد اب اس کا آلہ حیات خود زندگی ہے لہذا وہ اندر وجود کے حکم پر ہو گا جیسا کہ جرم کے سکڑنے کے لئے کا حکم ہے۔

یہ بات فریب قریب سے غیب ہے کہ پنج روح سے قبل بھی اسقاط محل حاضر نہیں، البتہ کسی ایسے عدد کی بنا پر جو عدد استمرام مستقیم ہے، اسقاط محل حاضر ہوگا اور طہیرہ روح انگیزی وغیرہ میں جہاں مطلقاً اسقاط محل کا جواز مذکور ہے وہاں حالت عذابی میں اسقاط محل مراد ہے۔ یہ اندر و دوطرف کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق خود حیات سے ہو مثلاً بعضی نفس، جمعی اعتبار سے عدم اعتدال، حزن، تکمیل، موروٹی، امر میں کا وجود۔ ان اعتبار کی بنا پر اسقاط کی اجازت دی جاسکتی ہے اس لئے کہ جب اسباب خلق سے پہلے بعض شرائط کے ساتھ اس مقصد کے لئے بھی اسقاط کی اجازت دی ہے کہ زیر پرورش بچہ کی رفاعت متاثر نہ ہو اور نہ عث صورت میں خود پیدا ہونے والے بچہ کو بیدار نش کے بعد جس ضرورتی کا اندیشہ ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے رفاعت والے ضرر سے بڑھ کر ہے اس لئے ان صورتوں میں ہر جہاں اسقاط جائز ہونا چاہئے۔

دوسری قسم کے اندر وہ ہیں جن کا تعلق "ان سے جو مسئلہ ان کی حالت کو خطرہ ہو، وہ بھی تو ان متاثر ہونے کا ہمیشہ ہو۔ جیسا فی الواقع طور پر معذور ہونے کی وجہ سے بچہ کی پرورش کرے کی ہلی رہا اور دوسرے درجہ دار بھی نہ ہوں جن سے توقع ہو کہ وہ اس بچہ کی پرورش کریں گے، ان کا تجربہ سے حاضر ہو گئی ہو، ان تمام صورتوں میں معروضہ روح سے پہلے اسقاط جائز ہوگا۔ کیوں کہ فقہاء نے اس سے کچھ تر قیسم کے اندر پر بھی اسقاط کی اجازت دی ہے، البتہ اگر ان باپ کو ہی ادا وادہ چاہیے۔ اور اس عرض کے لئے اسقاط کرنا نہیں، ان کی عام صحت پر اثر پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا کسی غیر معمولی مرض کا امکان نہ ہو تو ایسی صورتوں

میں بیچ روح سے قبل بھی استطاق محل درست نظر نہیں آتا۔

مانع حمل ادویہ

عامی مانع حمل کی یہ صورت کہ ایسی ادویہ استعمال کی جائیں کہ مرد کا مادہ متویر عورت کے جسم کے داخل حصہ میں پہنچ جائے لیکن تولید کے فاعلی باقی نہ رہے یہ بھی بلا غدر جائز نہیں۔ شمس کی نذر جس شخص فرماتے ہیں۔ فعلماء فی الرحمہ ما لم یضد فهو معد للحیة فیجعل عاقل فی ایجاب دلائل ثلاث الضار عاقلًا کذا یجعل مع الصدق احیاء المحرم کالصيد فی ایجاب جبراً علیہ یکسب (۱)۔
و مادہ موجبہ رحم میں جب تک فاسدہ جو اس وقت تک زندگ قبول کرنے کا اہل ہوتا ہے لہذا اس کو ہلاک کرنے پر ناوان واجب کئے جانے کے سلسلہ میں وہ زندہ وجود کی طرح ہے جب کہ محرم شکار کا ہڈا توڑ دے تو وہ جبراً واجب ہونے کے حق میں خود شکار کے درجہ میں ہے)

شیخ احمد عیش مائلی لکھتے ہیں۔

لا یجوز استعمال دوائ مانع الحمل واذا امسک الرحم الحنفی ولا یجوز للزوجین ولا لاحدهما ولا للصيد العقب فی ما عاقلہ قبل الحمل علی المسجور (۲)
د مانع حمل کے لئے دویہ کا استعمال جائز نہیں اور جب رحم میں کو فیوں کو لے تو وہ میں یہاں میں سے ایک یا ق کے لئے اعف کی تخلیق سے پہلے ہیں تو مشہور کے مطابق استطاق کی نذر کرنا جائز نہیں)

مانع حمل کخارجی ذرائع

عذر منی مع حل کیسے نرودھ کا استعفیٰ کرنا یہ عورت کے رحم پر کوئی عذر
چڑھا دینا بالکل اسی طرح ہے عیا کہ ادا نبی اسلام میں "عزل" کا ذکر ملتا ہے ہزل
کی اجابت اور کراست میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ اکثر شریعت حدیث
میں اس کی تفصیل موجود ہے، تاہم اکثر صی یہ اور سلف تابعین اس کو مکرر وہی
سمجھتے تھے (۱) اختلاف کی طرف مصوب ہے کہ وہ اس کو بڑا بہت مباح سمجھتے
ہیں لیکن ابن ہمام کا بیان ہے کہ مشائخ حنفیہ میں بھی بعض اس کی کراہت کے
قائل ہیں۔ (۲) بعض جہاد اب نفع النکاحہ وہ بعض عدا بہا مشہور صنفی
محدث طاعنی قاری نے عزیز کے متعلق حدیث کے اس فقرہ "دلت لود عیہ"
کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے لا بد علی حرمۃ العزل من مدلل علی
لکھنا ۱۳۱۰۔ حضرت یہ ہے کہ حدیث کے سب دلہی

سے بھی اس کی تائید ملتی ہے

نرودھ کا عزل کے حکم میں ہونا واضح ہے، وہ بھی سی حکم میں ہے
اسی بے فقہاء نے مرد کو عزیز کرنے کے درست ہونے کو جس طرح عورت
کی رضامندی پر نرودھ لکھا ہے اسی طرح عورت کے رحم پر کسی طرح
بہرہ کرنے کو بھی مرد کی رضامندی پر مسرور ط کیا ہے۔ یہی صورت ہے۔
محدث احمد ابی اس قول، "لا بد من رضایہ" میں مع اخیل و اشیر و صا۔

لیعقود لہذا لود النکاحہ اور نحو کیا جائے تو مقام محسوس پر مانع محسوس
دو ذرا لکھا۔ بھی اسی قسم میں ہے، اس لئے کہ ساری اودو کے استعمار سے
ماونہ منہ یہ عورت کے رحم میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اور اس قسم کی دوتیہ

۱۱۱
۱۱
۱۳

طلاق

شرعیہ کی نگاہ میں نکاح ایک پاکیزہ ٹھکانہ اور پائیدار رشتہ ہے، اسلام چاہتا ہے کہ عین دوم و عورت نے نکاح کی صورت میں ایک ساتھ نہ رہ کر بسر کرنے اور ایک دوسرے سے ساتھی بن کر رہنے کا عند کیا ہے وہ ہمیتہ اس پر قائم رہیں اور معمول معمولی، توں اولہ نہنگ کی چھوٹی چھوٹی و فی معمول کی دھند سے اس مضبوط رشتہ کو ڈھانڈیں۔

طلاق چوں کہ اسی رشتہ کے پڑے کا نام ہے اس لئے قطعی بات ہے کہ اسلام میں کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ سیطان کو مکتبے ذیہ و حوسنی چھوٹی ہے کہ مہاں یومی کے درمیان جدائی پیدا کر دے جائے اور حضرت نواہاں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو عورت بدو و بد شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جب کی حسیہ حرام ہے اور آپ نے نکاح کا حکم دیا اور طلاق سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مرہ چھیننے اور ایک عورت یا مرد کی لذت اٹھا کر پھر اس سے جدائی اختیار کرنے والے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا (۲۷) یہاں روایت میں آپ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ کوئی تہی متعویں نہیں (۲۸) اسی سے فقہاء سے بھی شدید ضرورت کے بغیر طلاق، اپنے کو ناجائز قرار دیا ہے، علامہ اس لئے صفحہ کا فرمایا ہے کہ بلا ضرورت طلاق دینا مکروہ ہے ایک اور رنگ سے طلاق کا حرج

صحیح مسلم

بخاری، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، حاکم، ابوالحسن

ابن ماجہ، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، حاکم، ابوالحسن

ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، حاکم، ابوالحسن

نقل کرتے ہیں کیوں کہ یہ خود اسی مرد کے لئے اور اس کی بیوی دونوں کے لئے نقصان کا باعث ہے اور حضورؐ سے فرمایا ہے کہ نہ اپنا نقصان کرو اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ
لا ضرر ولا ضرار (۱) مشہور حنفی عالم علامہ سرسختی فرماتے ہیں

لا یجوز فی الاسلام ما یضر	محکم ضرورت کی نیو بیع رمضان و ما چار ہے
الضرر لعلوہ علیہ السلام لعلوہ	مگر حضورؐ کا ارشاد ، نہ قتال کی سب سے ذائقہ
مکدر ذوق مطلق و عاقبت ہمارا	جس کی کمرے و سب سے نعمت زدہ و مرقہ دیکھ
اختلاف میں روحہ میں مشورہ	پہنچیں اور وہ ہے پے شوہر سے وہی خلیفہ
لخصۃ فیہ و لیسک و لیساس	مطہر کہ میں بخدا و ہم فرشتوں و نام و کول
اجمعین وقت و وقت و وقت و وقت	کائنات ہے ہر کی طرف کے احسان اسی مرد کے
یضخہ و داف و داف و داف	رے میں مرد کی بی بی جو بی بی سے خلیفہ کرے
التعمینہ	کر مہمہ مدافعت کی تا شکر ہے

یہ سول اندھ سی شد علیہ وسلم سے اس مرد کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ نہ ضرر
کوئی نہ پہنچے کہ دھ سے طلاق دی جاسکتی ہے ، نہ دھوا ، لا یضخہ و لا
میں لیسہ اور لیسہ کو مدد دی ماننے مگر اس وقت جب کہ اس کا کردار مشکوک ہو
یوں صرف کر دے کہ مشکوک ہوئے پر ہی موقوف ہیں حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی حقوق
ورمیا بیوی کی حد لی ایک ضرورت اور مجبوری بن جاتی ہے کسی وجہ سے زندگی کی
راہ پر ایک سانپ چلا ٹھکن میں ہوا ورمالت سے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے
سے پیغہ درہ کر ہی رہے گی بسر کرنے میں دلوں کے لئے جب دھبی ہے۔ لی وک

(۱) المثنیٰ ۲۲۹

(۲) المبیوطہ ۶

(۳) مجمع الزوائد ۲۲۵ پ ۲۲۵ میں سر الطوف و سید الطوفان

یعنی دوسرے محمد ادا دیندار اور سہرا کے قریبہ ہم معاشرت کی
 کوشش کی جائے گی اور اگر اس طرح آپسی طش دور ہو جائے تو دونوں میں بہوی کی طرح
 زندگی سر کریں گے۔ لیکن اگر اس ناشی اور بچوں کی کوششوں کے باوجود
 دونوں میں موافقت پیدا نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے متغیر ہوں اور عورت کی طرف
 سے نامناسب حد تک مسلسل عدول کی باوجود نامرمانی ہو رہی ہو تو اب شریعت طلاق کا جائز

دینی ہے طلاق کے سبب بات میں خواتین کا کردار

خواتین بھی طلاق کے وقت کلمہ کرے میں بڑا اور موثر کردار ادا کر سکتی ہیں
 ان کو چاہیے کہ مختلف طریقوں سے شوہر کو اپنی طرف راغب اور دل رکھیں اور کوئی
 ایسی بات پیش نہ آئے نہ وہیں جو باہمی نفرت اور آپسی اختلاف کا باعث بن سکتی ہے
 اس کے لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پوری طرح شوہر کی مزاج شناس ہوں، وہ
 زندگی کے ہر گوشہ میں اس بات کا اندازہ لگاتی رہیں کہ وہ کس بات اور کس طرح سے خوش
 ہو سکتے ہیں اور کس باتوں سے ناخوش؟ پھر اگر کبھی ناواض ہو جائے تو اس کی کیا سوجھ
 بوجھ ہے جس کا سہارا لے کر اس کو خوش کیا جاسکتا ہے؟ کس بات اور کس ضرورت
 کے اظہار کے لئے مناسب وقت کیلپ ہے؟ جن باتوں میں اس نے اس زمانہ کو جان لیا اور اپنی
 روحانی زندگی میں اس کا حال رکھا۔ اس کی رہائی ہمیشہ خوشگوار ہے گی اور
 تشریف طلاق کی خوب نہ آئے گی

یہ تو ایک اصول بات ہے اس کے علاوہ چند عمومی باتوں کا خاص خیال
 رکھنا چاہئے۔

اول۔ کہ مرد جب قہقہہ کر پنے کام سے واپس آئے، اس وقت پوری
 فتنہ پیشانی سے اس کا استعبار کرے اور فوراً اپنی کوئی ایسی ضرورت نہ پیش کرے

جو فرد کے لئے پریشانی کا باعث ہو۔ حدیث میں نیک بیوی کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ عورت اس حدیث کا مصداق اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس پر عمل کرے۔

دوسرے یہ کہ فرد کے لئے اچھا پ کو بھلا سنا د کر کے اور پوری طرح آزمائش آواش کرے۔ شریعت و دسروں کے لئے آزمائش و آزمائش کی اجازت نہیں دیتی جبکہ شوہر کیلئے اس کو پسند کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے شوہر غضب و پاکدامن رہتا ہے بد چاہی سے بچتا ہے اور دوسری عورتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔

تیسرے اس بات کا خاص خیال رکھے کہ ایسے مردوں سے استہوائی بے توقبی برتے جن سے تعلق شوہر کو ناپسند گذرے، غیر محرم سے و بھوں بھی شریعت پر وہ کا حکم دیتا ہے، لیکن خصوصاً ن لوگوں سے یا تو صدوں میں بھی رہتا نہیں د کر کھانا چاہئے جو شوہر کو ناپسند ہوں، اس معاملہ میں مرا کی طبیعت فطری طور پر بہت حساس واقع ہوتی ہے۔ جو کچھ شوہر سے اپنی ضروریات کے مطالبہ میں ایسا رویہ نہ اختیار کرے

جس سے خود غرضی کا اظہار ہوتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو کہ گویا وہ شوہر کی حریف ہے، مثلاً شوہر کے پاس کپڑے ہوں یا نہ ہوں، اپنے لئے کپڑوں کا مطالبہ یا اگر شوہر کپڑا لائے تو اس کا مقابلہ بلکہ زیادہ قناعت و رکھنا شکاری کی راہ اختیار کرے اور اپنے مقابلہ میں شوہر اور دوسرے اہل نہ کی ضرورت کو مقدم رکھے، اس طرح جب وہ شوہر کے دل میں اپنا گھر بنانے کی قوت و بخود مردہ کام کرے گا جو وہ چاہئے، ان کے علاوہ کھانے و پچواں میں ایسا نہیں کرے کہ مرد کا رجحان ہوشیاری کی طرف نہ رہے۔ نیز اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ دوسروں کے پاس شوہر کی شکایت نہ کرے بلکہ اگر کہیں رجحان اور کبیرگی پیدا ہوگئی

تو اپنے ہی صدمہ اس کو محدود رکھے۔

حلاق کس طرح دی جائے؟

پھر اب بھی ایک دفعہ تین حقائق رو دیے بلکہ جسکے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کی حالت میں دھس میں جوی سے نہ شرت نہ کی ہو؛ لفظ "حلاق" کے اردو صرف یک لفظ دی جانے۔ اس حلاق کے بعد اس کو یہ حق رہے گا کہ عدت گذرے سے پہلے پہلے تک اُراپے بیٹھ کر پیشانی، عورت کی طرف سے نہ امت کا طہر اور بیقراری زندگی کا وعدہ ہو تو جوی کہ لوٹا لے اور اگر وہ جھجکے سے مصلحہ پرائیں۔ ہے تو یوں ہی پھوڑ دے، عدت گذرے کے بعد خود بخود یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔

گربھی پشیمان ہوئی اور ذمہ داری کو خالی کیا کہ اس مسئلہ کو کافی دیا جائے تو اسے نہ بھلا کر کھانا ہے۔ اگر پھر حلاق کی نوبت آئی تو پھر صحت جوی کو لوٹنے کی کوشش ہونی چاہیگی لیکن اگر اس کے باوجود اصلاح نہ ملے جو پائے تو آخری پارہ کار کے طور پر میری بار حلاق دے سکتا ہے لیکن یہ عبارت بالکل آخری درجہ میں ہے ایک دفعہ دو تین حقائق رو دیے گئے اور مصیقت ہے رسول شری قد علیہ وسلم کو لکھا۔ ایک ہی شخص کو سب دفعہ میں حلاق سے کی طلاع دی گئی تو آپ جو ش عصبہ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں بھی تہہ رے درمیان موجود ہوں اور کتاب اللہ کو اپنی اذان دیتا ہے۔ آپ اس حد حفظ سے کہ ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ کیا میں اس کو قتل ہی کر ڈالوں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ شخص کو کھڑے ہیں لگانے ہیں (۱) لیکن اگر ایک ہی مجلس میں عورت کے کبھی طہر میں من مختلف وقت میں تینوں حقائق دے دی دی جائیں تو یہاں حقائق واقع ہو جائیں گی حضرت جنس بہ بیقراری

نے اپنی بیوی طلاق نہ تھیں کو عہد رسالت ہی میں ایک ہی کلمہ میں تھیں طلاقیں دیدیں تو عہد
 نے اس کی بیوی کو ان سے عہدہ کر دیا (۱۱) حضرت مسیحؑ نے اپنی بیوی عیساؑ کو ایک سال تک تھیں
 طلاقیں دے دیں بعد کو بیوی کے حال کا علم ہوا تو وہ نے ملے اور فرمایا کہ اگر میں نے اپنے
 مانا سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدیں وہ عورت اس کے
 لئے حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوسرے شخص سے شادی کر لے تو میں اس سے رجوع
 کرتا (۱۲)۔

جب طلاق دنیا مستوع ہے!

ایسا ظہر یعنی پاکی کی حالت میں صحبت کر چکا ہو، طلاق دینا حائر نہیں، طریق
 ایسے ظہر میں دی جائے جس میں ہم بستر کی کسوت نہ لیں ہو، طلاق میں عہدہ
 (الطلاق) "عورت کی عدت کا لگنا ظاہر ہے جو نے طلاق دیا، حضرت بلالؓ میں مسعود
 نے اس آیت کی شرح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ طلاق ایسے ظہر میں دی جائے جس میں
 صحبت نہ کی گئی ہو، طلاق فی ظہر علیہما صحیح (۱۳)۔

تیز مدت حیض میں طلاق دینے پر بھی مسعودؓ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے اسلئے
 کہ اس زمانہ میں عہدہ تو اس کے مزاج میں فطری طور پر تیزی اور چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی
 ہے اور جسمانی ربط جو دونوں کی باہمی دلچسپی اور ایک دوسرے سے دلچسپی کا پڑا اور کلمہ ہے
 بھی وقتی عہد پر موقوف رہتا ہے، اس لئے یہ سوچنے کی گنجائش موجود ہے کہ شاید ایسے ہی
 وقتی نزاع کی وجہ سے طلاق دے دی گئی ہو۔ لیکن یہ کہ یہ قاتلین یا نہیں
 اور پھر ان کے تعلقات مسکون پر جائیں، چند نچہ حدیث میں ہے کہ عید اللہ بن عمرؓ سے
 بیوی کو حیض کے زمانے میں طلاق دیدی۔ سیدنا حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں عمر میں کیا، آپ سے کہا کہ برہم ہوئے اور فرمایا کہ اسے مکہ دیدو کہ رجوع کرے
وہ جب وہ جیسا کہ پاکہ چوسنے سے تہ طلاق دے۔ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی عمر کو اس فعل پر توبہ فرمائی اور طلاق کے
طریقہ کی اس طرح تعلیم دی:

”اے عمر! تم نے غلط طریقہ اختیار کیا صحیح طریقہ یہ ہے کہ طہر کا انتظار
کر پھر ایک ایک طہر پر ایک ایک طلاق دو۔ پھر جب وہ تیسری مرتبہ
پاک ہو تو اس وقت یا طلاق دیدے اس کو درگ نو (۱)۔“

پس اثرات و نتائج کے لحاظ سے طلاق تین طرح کی ہوتی ہے، طلاق رجعی
طلاق بائن و طلاق مطلقہ۔

طلاق رجعی

طلاق رجعی وہ طلاق ہے جس میں ازستہ نکاح عدت گند جانے کے بعد
حتم ہوتا ہے۔ عدت کے درمیان شوہر اپنی بیوی کو نئے نکاح کے بغیر لوٹا سکتا ہے اس
کے لئے بیوی کی رضا مندی بھی ضروری نہیں ہے، شوہر کی طرف سے بظن اقسام
کا ہے (۲) یہ اس صورت میں ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی کو لفظ طلاق یا کسی دوسرے
صریح لفظ کے ذریعہ ایک یا دو طلاق دیدے۔ ایک طلاق رجعی کے بعد عدت کے درمیان
مزید ایک یا دو طلاق دیدے تو بھی وقع ہوئے گی

رجعت کا طریقہ

طلاق رجعی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طلاق کے بعد پھر سے

(۱) بخاری و مسلم میں یہ عبارت تحریم طلاق انہماکس ۱/۵۰۴۔

(۲) جامع لسان ۲/۹۲-۹۳۔

عورت نکاح کا موقع ہے۔ اس لئے شوہر کو چاہئے کہ حدت گذرنے تک بار بار اس پر غور کرے، کوشش کرے کہ بیوی کی جو کچھ کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور اس کی چھوٹی اور معمولی کمزوریاں سے مدد کر کے جانے۔ بیوی تک کوئی ایسی بات نہ پیش آئے وہ جو کشیدگی اور اختلاف کو بڑھا دے اور ایک دوسرے کے درمیان نفرت کی شعلے وسیع کر دے، بلکہ نہ دوستکار اور ذریعہ و زینت کرے، اپنی اداؤں سے شوہر کو تنہا نے ادا اپنی طرف، اپنا کرنے کی کوشش کرے اور اپنی پہلی غلطیوں کا اعادہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔

اب اگر شوہر حدت کے درمیان رجعت کرنا چاہے تو اس کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی مگر اب نام ہوں اور اسے لوٹاؤں۔ یہی رجعت کا بہترین طریقہ ہے۔

ویسے اگر گواہ بنائے بغیر تہاں میں یہ جملہ کہے یا عورت کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر گزرا جو بیوی کے ساتھ کی جا سکتی ہے مثلاً بوسہ دے دیا، مباشرت کر لی یا اس کے جسم کے شہوت انگیز حصوں کو شہوت کے ساتھ چھوئے یا اس کی شرنگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھے تو بھی رجعت کیلئے کافی ہے اور اس عمل کے بعد وہ اس کی بیوی ہر قرار رہے گی۔

طلاق پانچ

طلاق پانچ ہے کہ اس کی وجہ سے عورت اور مرد کے درمیان فوراً ازدواجی عین ہو جائے اور طلاق کے ساتھ ہی یکسر رشتہ نکاح ختم ہو جائے اس طلاق کے بعد عورت کے درمیان تو بیوی کو لوٹا یا نہیں جا سکتا البتہ جب کہیں چاہیں آپس میں رکھ لیں۔ دُعا سے نیا نکاح کر سکے ہیں۔

یہ طلاق اس وقت واقع ہوئی ہے جب الفاظ کا یہ سہ طلاق دی جائے
 یا یوں کہا جائے میں سے تم کو طلاق یا تم دیدی رطلق جیسی عدت گذرنے کے بعد
 طلاق مانگن جنہاں ہے اور عدت گذرنے ہی غور مینا یا بیوی میں ممکن علیحدگی ہو جائی
 ہے چوں کہ طلاق بائن واقع ہونے کے بعد کاج بالکل ختم ہو جاتا ہے اور عورت
 اس کی بیوی ہائی نہیں رہتی اس لیے اگر ایک دفعہ کے بعد دوبارہ طلاق بائن دے
 یا عدت میں پھر طلاق بائن دینا چاہے تو یہ دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی مثلاً کہا جائے
 میں نے تمہیں طلاق بائن دی میں نے بھی طلاق بائن دی - تو ان دونوں میں سے
 صرف پہلی طلاق واقع ہوگی اور اگر ایک ہی نقطہ میں ایک سے زیادہ طلاق دے
 جیسے میں نے تمہے کو دو طلاق مانگ دیدی تو دونوں طلاق واقع ہو جائیں گی ہاں
 اگر طلاق بائن کے بعد مترج فصول میں عدت ہی کے درمیان پھر طلاق دے
 دے طلاق جیسی کہتے ہیں) تو یہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی !

یہ کئی سے پہلے طلاق

وہ عورت جس سے مرد نے ابھی مباشرت نہ کی ہو اگر اس کو مترج فقط طلاق
 سے بھی ایک طلاق دے سے تو یہ طلاق بائن ہوگی اس کے بعد کاج کے بغیر بیوی کو
 ٹوٹنے کی گنجائش نہیں رہے گی اور اس لیے اگر ایک ایک جنوں میں اس کو دو یا تین
 طلاق دی جائے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی دوسری اور تیسری طلاق واقع نہ
 ہوگی مثلاً کہتے ہیں میں نے تمہیں طلاق دی میں نے بھی طلاق دی تو ایک ہی طلاق واقع
 ہوگی۔ ہاں اگر ایک ہی حصہ میں دو طلاق دے دی تو دونوں بطل نہیں گی جیسے کہ میں
 نے تمہے کو دو طلاق دی

تیسری طلاق نہ پڑنے کا قاعدہ یہ ہوگا کہ دونوں اگر پھر نکاح کرنا چاہیں تو عمار کی ضرورت نہ ہوگی ورنہ دوسری طلاق نہ پڑے گی وجہ سے قاعدہ اگر پھر ایسی رہنمائی سے نکاح ہوا تو توہر کے لئے مزید دو طلاقیں کی گنجائش رہے گی اور دو طلاق کے بعد بیوی پر طلاق معلقہ پڑ جائے گی۔

خلوت صحیحہ

وہ عورت جس سے مرد نے مباشرت توڑ لی ہو مگر اس طرح بچا اور تنہا چھوچکے ہوں کہ جنسی عمل کیلئے کوئی شرطی یا طبی رکاوٹ باقی نہ رہ گئی ہو تو یہ بھی مباشرت ہی کے درجہ میں ہے اور اس کا حکم انہی عورتوں کا ہے جن سے ہم مباشرت لیکن مرد ہے ایسی بچائی کو فص کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہتے ہیں

طلاق معلقہ

طلاق معلقہ سے اسی طلاق مراد ہے جن کے نتیجے میں مرد اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مرد سے نہ ہو جائے۔ وہ دوسرا شوہر مباشرت کے بعد طلاق عدید سے یا مہر بانی اور عورت اس کی طلاق یا موت کی عدت بھی گزرے اب وہ اپنے پہلے شوہر کے لئے طلاق ہو سکتی ہے اور نکاح کر کے پھر سے میاں بیوی کی طرح رہ سکتی ہے۔ (المقرہ ۱۲-۳)

طلاق دومی میں عدت گزرنے کے بعد دو طلاقیں یا تین اور طلاق معلقہ میں طلاق ویسے کے ساتھ ہی میاں بیوی کی حیثیت ایک دوسرے کے لئے باطل جیسی شمس کی ہو جاتی ہے۔ اس عورت کو اچھے ان سابق شوہر دوسرے پر وہ کراچے بنے اور عدت گزرتے ہی شوہر کے گھر سے چڑھا جائے

حلالہ

اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ طلاق منقطع کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کے لئے اس وقت حلال ہوگی جب :

- ۱۔ ابھی اس وقت جو طلاق واقع ہوئی ہے اس کا عدت گزر جائے۔
 - ۲۔ پھر کسی اور مرد سے بھیج طور پر نکاح کرے۔
 - ۳۔ نکاح کے بعد ۹۰ مرد اس سے جنسی ملاپ کرے۔
 - ۴۔ پھر وہ اپنے طور پر طلاق دیدے یا اس کی موت ہو جائے۔
 - ۵۔ اور عورت اس شوہر کی موت یا طلاق کی عدت گزار لے۔
- اسی کو حلالہ بھی کہتے ہیں۔ (ملفوظہ : ۲۲۷)

آج کل ایک غلط رسم یہ چل پڑی ہے کہ لوگ ابھی نیت سے نکاح کرتے یا کراتے ہیں کہ مباشرت کے بغیر یا مباشرت کے بعد طلاق دیدیں گے اور عورت پھر اپنے سابق شوہر کیسے حلال ہو جائے گی تو اگر مباشرت کے بغیر ہی طلاق دیدی تب تو وہ اپنے سابق شوہر کیلئے حلال ہی نہیں ہوگی، اس لئے کہ دوسرے شوہر کا ہم بستر ہو یا ضروری ہے اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے (۱) اور اگر مباشرت کے بعد طلاق دی تو وہ اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال تو ہو جائے گی مگر جس شخص نے حلالہ کی نیت سے نکاح کیا تھا وہ جس نے کرایا تھا وہ تو اس ہی سمت گنہگار ہوں گے، حضورؐ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو (۲) ہاں اگر کسی نے ایسی نیت کے بغیر نکاح کیا اور وہ بھی کسی وجہ سے طلاق دیدی تو کچھ مفاد نہ نہیں ہے۔

(۱) حدیث میں حضرت زناہ اور لڑکی بوی کا لائقہ صراحت کے ساتھ لا جود ہے۔

بخاری عن عائشہ باب فی اجازہ طلاق المثلث ص ۹۱

(۲) ابن ماجہ۔

خلع:

جس طرح مرد کے لئے طلاق کا حق دیا گیا ہے اسی طرح عورت کے لئے خلع کی گنجائش فراہم کی گئی ہے، نفع ہے کہ عورت مرد کو کچھ مال دیکر یا مرد کے ذمہ اس کا جو کچھ باقی ہے اس کو معاف کر کے بدلہ میں طلاق حاصل کرے اور اس طلاق کے لئے خلع کا لفظ استعمال کرے، سما کی وجہ سے طلاق یا فتنہ واقع ہو جاتا ہے (۱)

خلع شریعت میں ایک تالپہ بندہ چیز ہے، اس لئے کہ میاں بیوی کی طلاق کی وجہ سے خاندان کا تکدم و رسم برہم ہو جاتا ہے، بال بچوں کی پرورش اس طرح نہیں ہو پاتی جس طرح ہونی چاہئے۔ اکثر اوقات ان کو باپ کی شفقت یا اس کی محنت میں سے کسی ایک سے محروم ہونا پڑتا ہے اس لئے جہاں تک ممکن ہو سہ سے بچنا چاہئے اور اس بات پر نظر رکھنی چاہئے کہ عین ممکن ہے اس ظاہری شریعت اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر اور بھلائی رکھی ہو۔

حدیث میں ہے کہ جو عورت بلا وجہ خلع کا مطالبہ کرے اس پر خدا، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے (۲) ایک اور حدیث میں ہے کہ جس عورت نے گناہ من اور ضروری سبب کے بغیر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی (۳) آپ نے بلا ضرورت خلع کا مطالبہ کرنے والی عورت کو منافق قرار دیا ہے (۴) اس لئے معمولی سنگساروں، جھوٹی چھوٹی باتوں یا محض تجدید لذت اور نیامردہ چمکنے کی خاطر شوہر سے طلاق کا مطالبہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح ایسی چیزوں پر خلع کا مطالبہ جو شرعاً جائز ہیں، نہایت نامناسب الذاہبندیدہ ہے۔

(۱) فتح المربع ۲/۹۹

(۲) ابوداؤد

(۳) ابوداؤد، حاکم، ترمذی

(۴) مسلم، ابوداؤد، ترمذی، حاکم، معجم ۲/۷۱

میں جو عام طور پر شوہر کی دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے عورتیں طلاق کا مصداق بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہ دوسری شادی اس کی طرف سے ظلم اور مافوق الفطرت ہے تو جائز اور درست ہے اور اگر طلاق کا مطالبہ خطا ہے۔

ہاں اگر کسی وجہ سے اس بات کا توئی غلط ہو کہ وہ دونوں ایک ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے، آپس میں محبت و نفرت و دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی ہے اور تعصبات اس مرحلہ میں آگئے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق میں کوتاہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہو تو آپ قریب اس کا صورت دیکھتے ہیں کہ جب تو بہت بیمار بن جائے تو مرد کا بھی ہرگز ہے کہ وہ بیوی کے مطالبہ پر سے طلاق دے دے اور اپنے لئے کسی ہی مسئلہ کا نتیجہ بن کر رہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ شوہر کے رو کو کوب کر دیا گیا اس کے بعد عورت ہونے کی بنا پر بیوی کے خلع کی خواہش کی اور حضورؐ نے ہر میں دیا ہو سامان بیوی سے واپس دلا کر شوہر کو حکم دیا کہ وہ طلاق دے دیں اور پھر سے ہندوستان سماج میں تو عموماً عورتیں اسی وقت اس قسم کے مطالبات کرتی ہیں جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے اور ایسی نساو و کشیدگی محدود حد بڑھ جاتی ہے۔

خلع میں دو باتوں کا پابان ضروری ہے ایک تو شوہر کا طلاق پر آمادہ ہو جانا دوسرے عورت کی طرف سے اس کا کچھ معاوضہ۔ اگر شوہر طلاق پر آمادہ نہ ہو تو عورت بیکھڑ اس طرح خلع نہیں کر سکتی جیسے مرد کو طلاق کا فیصلہ حاصل ہے۔ البتہ اس کے لئے یہ گنجائش رہتی ہے کہ مرد کی و قسماً ذی دلی اور عین دل کیلئے مستحق و جہت است کر کے قاضی شریعہ کے یہاں سے اپنا علاج ٹھہرا لے۔

خلع میں عورت کی طرف سے دیئے جانے والے معاوضہ کی قیمت وصول ہو سکتی ہے اور وہ دونوں باہم اس کی جو کچھ قیمت طے کریں وہی معاوضہ ہوگا لیکن شریعت نے اس کے لئے کچھ نہ سب حدیں مقرر کر دی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے کہ اگر زانیہ خود مرد کی جانب سے رہی ہو تو اس کو طلاق کا کچھ معاوضہ نہیں دینا چاہئے اور اگر وہ باہمی طلاق دینا چاہتے ہیں، اس لئے کہ شریعت نے شوہر کے لئے دو ہی راہ رکھی ہے۔ ایک خوش اسلوبی کے ساتھ کہہ کر اس کا معاوضہ یا بھنے ہوئے پر شہادت کی ساتھ چھوڑ دینا اور دوسری اس حال میں جب کہ وہ پہلے طریقہ پر عمل نہیں کرے۔ باہمی طلاق سے اس دوسرے راستہ کا اتنا کر لینا چاہیے اور اگر خود عورت ہی کی طرف سے زیادتی ہو تو زیادہ سے زیادہ اتنا معاوضہ لینا چاہئے جو بطور ہجر مرد نے اس کو دیا ہے اس سے زیادہ ہم حال نہ کرے ورنہ ایسی مہر ادائیگی ہو تو اس کی معافی کی سزا پر حلاق دے گا۔

عدت

شوہر سے طلاق یا اس کی موت کے بعد عورت نے ایک مخصوص مدت میں کہ جس میں عورت کو دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی اسی مدت کا نام عدت ہے۔ عدت کا مقصد شوہر سے جدائی پر غم و افسوس کا علاج ہے اس کی مدت پر سوگ و ماتم اور افسوس کو لینا ہے کہ اب اس عورت کے لئے مہر میں پہلے شوہر کا مادہ ہر گز نہیں ہے۔ اس لئے اب اگر وہ دوسرے مرد سے نکاح کرے تو اس کا کوئی اثر دیتے نہیں ہے کہ نہ مہر نہ طلاق نہ ہوگا۔ منسبہ ہو جائے گا یا نہ ہو جائے گا پس مرد کا ہے؟

عدت شوہر کی ہوتی ہے ظاہر کی عدت و روفا کی عدت

طلاق کی عدت

یہ عدت مختلف صورتوں کے لئے مختلف ہے :

اگر حاملہ ہو تو عدت چھ کی پیدائش تک ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی عدت مکمل ہوگئی (الطلاق: ۳۱) حاملہ ہو مگر حاملہ ہونے کا سلسلہ جاری ہو تو میں پانچ ميا طلاق دی گئی ہے اس کے بعد تین حیض تک عدت گزارے گی اور اگر منوں اور بہتر مہینہ کے خلاف ناپاک کی حالت میں طلاق دی ہے تو اس ناپاک کے علاوہ مزید تین حیض عدت گزارنی ہوگی (الطلاق: ۳۲) حاملہ ہو اور بچہ کی وجہ سے ابھی خون آنے کی ابتدا ہی نہ ہوئی ہو یا در فوری عمر کے وجہ سے ہجاری کا سلسلہ بند ہو گیا ہو تو اس کی عدت تینا چھینے ہے (الطلاق: ۳۳) اگر طلاق پہن تازہ نکاح کو دی ہو تو قمری مہینہ کے چھ بجے تین یا عدت گزار دی جائے گی اور اگر جہت کے درمیان میں ایسی نوبت آئے تو نوے دن عدت کے شمار کئے جائیں گے (۱) اس صورت کو جس کے ساتھ مرد کی کجائی کی نوبت چھ ماہ آئی ہو، طلاق کی عدت گیارہ دن کی ضرورت ہی نہیں ہے (۲)

طلاق رجسی کی عدت میں عورت کو خوب بندہ مستحار و رزیب و زینت کرنا چاہئے تاکہ اس کی طرف مرد کی طبیعت کا میلان ہو، تیز چوں کو طلاق رجسی کے بعد عدت ختم ہونے تک وہ پہلے کہا شوہر کی زوجیت میں رہتی ہے اس لئے صراحت یا اشارہ کسی دوسرے مرد کے لئے درست نہیں کہ اسے نکاح کا پیغام دے (۳) طلاق بائن اور مغلطہ کے بعد عدت فوراً زوجیت سے نکل جاتی ہے اور بیوی باقی رہتی، لہذا اس جدائی پر اظہارِ افسوس کے لئے اسے مؤثر ذنبت

(۱) انکوائیٹر، ۲۵/۱۲، قنادی ماہگیری ۱۲۵/۲۔

(۲) الفتاویٰ الہندیہ ۱۳۲/۲۔

(۳) الفتاویٰ الہندیہ ۱۲۷/۱، الہدایہ للرجل عشر۔

نکشی کے قدیم مانگ نکالنا، با ضرورت و بوجہ کی سر میں تیل ڈالنا یا سرمہ لگانا، پان
کھانا وغیرہ منوع ہے۔ ————— دفعہ کی ص ۵۸ کتاب العدة:

اس عادت کی حدت ان حدودوں کے لئے جو حاظ نہ ہوں چار حصے دس دن
ہیں (المیق ۱۲۲) اور ماہ کی عادت یہ ہے کہ ولادت ہو جائے یعنی جب تک عادت
نہ گزری جائے وہ نہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے اور گھر چھوڑ کر ادھر ادھر جا سکتی ہے (ملیون کی ص ۵۲)
چار حصے دس دن تک سوگ کی اجازت صرف شوہر کی موت پر ہے اور کسی دوسرے
کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں، سر کے دو دکانہ سے تین اور آنکھ کی
تکلیف کی وجہ سے سرمہ لگانے کی اجازت ہے البتہ اگر تین سرمہ لگانا کافی ہو جائے
تو تین میں نہ لگائے اور سفید سرمہ سے کام چل جائے تو سیاہ سرمہ کا استعمال نہ کرے۔
موت کی حدت کے درمیان اثنا دہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، اشارۃ
پیغام کی حدت یہ ہے کہ کہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یا یہ کہ میں ایسی حدت سے نکاح کرنا
چاہتا ہوں جس میں یہ باتیں ہوں اور وہ باتیں بیان کرے جو اس عورت میں ہوں شوہر
کی موت کے وقت عورت جس مکان میں رہا کرتی تھی اسی میں حدت گزارنا چاہئے ہاں
کسی مجبوری کو وجہ سے دوسرے مکان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ مثلاً
شوہر کے دشا، گھر سے نکال دیں یا کرایہ کا مکان ہو، مالک مکان کو ایہ طلب کرے، اور اتنی
گنجائش نہ ہو کہ کرایہ ادا کر سکے۔ ————— (العقادی الہندیہ ۱۳۸/۷)

موت کی حدت میں اگر باہر رہا ہے کہ ضرورت ہو اور کوئی لاشعہ لانا نہ ہو تو باہر
جا سکتی ہے مگر ضرورت سے زیادہ باہر نہ ٹھہرے اور ذات اپنے گھر کر گزراوے اس
طرح کہ رات کا اکثر حصہ اپنے گھر پر بسر ہو۔ (العقادی الہندیہ ۱۳۸/۷)

عورت اپنے میکے یا کہیں اور چلی گئی ہو تو بلا تاخیر فوراً واپس آجانا چاہئے اور
شوہر کے دیتے ہوئے مکان میں حدت گزارنا چاہئے، حدت اسی مکان میں گزاراں

ہوگی جو اسے شوہر کی طرف سے طلاق یا خلع یا کسی وجہ سے تفریق ہوئی ہو تو بلاذ
عورت کے لئے گھر سے نکلا جائے نہیں، تا بالعد طلاق جس کی عدت میں شوہر کی اجازت سے
اور طلاق، اس میں بلا اجازت جا سکتی ہے۔

حلاق: یقیناً اور مستند کہ عدت میں ضروری ہے کہ مکمل پردہ ہو اور ایک دوسرے
کے سامنے، بالکل نہ آئے۔ عورت کا اس کے سامنے بدن چھپانا کافی نہیں، اس لئے کہ
گذشتہ تعلقات کی بار بار یادوں میں حجاب کم رہ گیا ہے اور فتنہ کا اندیشہ بڑھ گیا ہے
ہاں طلاق رجعی میں پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق دی ہوئی عورت
کو یہ ہے وہ ابھی عدت میں ہے شوہر سفر میں ساتھ نہیں لے جا سکتا۔

زانیہ کے احکام

عدت کا مقصد چوں کہ بابت زانیہ کا حرام اور اس تعلق کی رعایت ہے
اور نہ ایک بدترین اور نادرہ اعلق کی صورت ہے، اس لئے زانیہ کوئی عدت نہیں ہے
یہاں تک کہ اگر وہ حاملہ ہو تو اس حالت میں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اب اگر اس نے اسی
زانی سے نکاح کیا ہے تو وہ کسی انتظار اور جہالت کے بغیر مباشرت بھی کر سکتا ہے اور اگر
اس کے ساتھ کسی اور شخص سے نکاح کیا تو نکاح درست ہوگا مگر مباشرت اس وقت
تک جائز نہ ہوگی جب تک وہ عدت نہ ہو جائے۔ (چند ایہ ۲۰۲)

عدت طلاق کے احکام و اقسام المعروف کی کتاب طلاق و تفریق کے ایک حصہ کی تفصیل ہے۔

دنواں باب

کسبِ کمال

انسان کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور یہی اس کا اصل مقصد ہے لیکن بہت کائنات نے اس کو اور ایک احساس اور شعور و جذبہ کی ذبردست قوتوں سے بھی سرفراز فرمایا ہے اور نورا بہ نورا ضرورتیں اور تقاضے بھی اس کے جسم کے ساتھ لگا دیے ہیں آنکھوں کو خوش کن منظر کی تلاش ہے شامہ عطر بیز اور دروغ افزائو کا طالب ہے، زبان چاہتی ہے کہ اپنے نطق و گویائی کے جوہر نکال کر دے اور اس کے سب سے بہتر سے بہتر وسائل اختیار کرے، پیٹ اور بھوک کے تقاضے ان سب سے بڑا ہیں کہ کیا پانی اور کھانسی بکری بھنا ہر جگہ اس نے اپنی تسودگی کا سامان دریافت کیا ہوا ہے ایک اہم داعیہ فطرت صغنی و نقصانی جذبات کا سحر ہے جس پر نسل انسانی کی افزائش اور اس کی بقا موقوف ہے اس کے علاوہ قلب نظر اور عقل و خرد کے وسیلے تقاضے ہیں جو اس کی زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے متھ ٹوڑنا اور ان کے گلے گھونٹنا بظاہر اس کے لئے ممکن نہیں۔

دنیا کے بعض مذاہب نے انسان کو اسی اچھوتی پرچھوڑ کیا لیکن چون کہ یہ ایک

غیر فطری بات تھی، اس لئے مذہب کے بعض خالی اور پر جوش معتقدین نے کچھ دن تو ضرور اس بیڑی کو پہننے کی کوشش کی لیکن جلد ہی اس بوجھ کو کاٹ پھینکا، اس کے لئے انھوں نے یہ تدبیر نکالی کہ زندگی کو دین و دنیا کے دو خانوں میں تقسیم کر دیا، عباداتی رسوم میں دین کو حکم بنایا اور زندگی کے عمومی معاملات میں مذہب کو مداخلت سے روک دیا، اس کے مقابل میں وہ نظام پائے حیات ہیں جن کا نتیجہ ترکیب انسانی عقل و دین کے ہاتھوں ہوئی۔ ان لوگوں نے انسانی عقل جذبات کو حکم و فیصل مانا اور کسی قید و بند کے بغیر بظاہر انسان کو آزاد اور حقیقتاً اس کی توہمات کا غلام بنا کر رکھ دیا۔

اسلام نے اپنے خاص مزاج کے مطابق دونوں کے درمیان اعتدال و توازن قائم کیا اور اس کے لئے دین و مذہب و عبادت و بندگی کے مفہوم میں وضاحت اور ہمہ گیری پیدا کر کے انسانیت کو توازن، فطرت سے ہم آہنگی، انقلابی تصور حیات عطا کیا۔ اس نے کہا کہ انسانی جسم اللہ کی نبت ہے اور اس کی فطرت خالق کائنات کا عطیہ ہے، اس لئے مناسب حدود میں اس کی رعایت اور حفاظت خالصتہ مذہبی عمل ہے۔ ایک مسلمان مسجد میں ہو یا گھر میں، بازار اور دکان میں ہو یا کارخانوں میں، دفتر و درس میں ہو یا انصاف گاہوں میں، وہ رکوع اور سجدہ میں مشغول ہو یا شکر پڑھتی ہوئی دھوپ میں، رکشا چل رہا ہو، آہ سحرگاہی سے اپنی جیبوں کو گرم رکھتا ہو یا صبح دم اللہ کا نام لے کر اسس کی زمین میں ہل جوتا ہو، تسبیح و وظائف میں مشغول ہو یا اپنے پورے والدین اور کمزور بچوں کی آنتوں کو ٹھنڈی رکھنے کے لئے گرم پانی بہا رہا ہو، اس کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں عرض و نیاز کے لئے اٹھے ہوئے ہوں یا عدل روزی کے حصول کے لئے سخت کاموں کی وجہ سے کھر دے ہوئے ہوں، بہر کیف و

بہر طور اگر خدا کی مقدر کی ہوئی عطا و طیب رزق کی تلاش مقصود ہو اور حد کے واجب کئے ہوئے حقوق کی ادائیگی پیش نظر ہو اور ہر موقع اور ہر گام پر خدا کے عطا کردہ نعمتوں سے بچتا ہو، اسی کی رزاقیت پر بھروسہ ہو تو وہ عین حالت عبادت میں ہے اور ایک کاروبار میں مشغول ہے کہ جس خدا کی خوشنودی کی تلاش میں اس نے مسجد میں جہیں بندگی زمین پر رکھ رکھی تھی، اسی کی خدمت و فرماں برداری کے لئے وہ تجارت گاہوں اور خدمت کا ہوسا میں ہے۔

ہیئتے بھی شاکر ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً دست بوسی کا ایک ہی واقعہ منقول ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے ایک شخص کے ہاتھ کو بوسہ دیا جس کی جھیلیاں محنت و مشقت کی وجہ سے سخت ہو گئی تھیں۔

اسلام میں کسبِ معاش کی اہمیت

اسی لئے اسلام میں کسبِ معاش کو خدا کی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ دن کی یہ روشنی اسی لئے ہے کہ تلاشِ معاش میں سہولت ہو ﴿وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا زَيْتًا﴾ ۱۔ زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بھی غمزدہ ہے لئے حصولِ معاش کا ذریعہ ہے ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا﴾ ۲۔ (اعراف: ۱۰) طلبِ معاش کو خاتمِ روز و دستِ قرار دیا گیا۔

دفعہ ۲۸: کسبِ معاش کے لئے سفر کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ﴿مَنْ مَلَاحَ﴾ ۳۔ بلکہ کسبِ معاش و راس کے لئے ٹکٹ و واکا حکم فرمایا گیا ﴿فَاتَّشَرُوا لِحَالَالِ الْاَدْنٰى وَبِغَوَا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ جَمْعًا﴾ ۴۔

احادیث بھی کسبِ معاش کی فضیلت کے سلسلہ میں بھری پڑی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے بچے اور امانت دار تاجر کو فرمایا کہ اس کا حشر اجیار، مدعیین

اور شبہ اس کے ساتھ ہوگا (۱) نے فرمایا کہ بہتر آدمی کیلئے، بل حال بہتر شی ہے (۲)
یہی مراج بعد میں سلف صالحین کا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
فرمایا کرتے کہ میں ہیکارہ دینی کو نہ پسند کرتا ہوں، چاہے مودیب میں ہو، اور آخرت
میں (۳) زید بن مسعود کاشت کاری کیا کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے ان کی تعریف کی اور
فرمایا کہ اس طرح تمہارے دین کی حفاظت ہوگی اور لوگوں کے سامنے تمہاری شہادت
باقی رہے گا دم اور اب جو غمی سے بوجھا گیا کہ سچا تا جبرۃ یہ وہ بہتر ہے یہ وہ شخص جس نے
خود کو عبادت کے لئے فارغ کر لیا ہو؟ فرمایا، سچا، سحر کیوں کہ وہ ناپ توں
اور امین دین میں گون مشیطان سے جہاد کرتا ہے وہ امام محمدؐ سے ایسے شخص
کے بارے میں دریافت کی گئی جو گھریا محمدؐ میں بیٹھا ہے اور کہے کہ میں کچھ نہیں
کروں گا، آنکھ میری رزق خود میرے پاس آجاتے، امام احمدؒ نے فرمایا کہ ایسا
شخص خاں ہے۔ (۴)

گداگری کا سد باب

اسی لئے اسلام نے قناعت اور توکل کے بجا لانے اور یہی تفسیر کو رد
کر دیا، ایک شخص حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جو نور پاندہ لوں پھر
توکل کروں یا نہ خود کو کھانا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا کہ خود کو پاندہ

(۱) مردی نحو الیٰ سعید انجری، کتاب التہذیب، باب الصیقات، ص ۱۰۲

(۲) مجمع الزوائد، ج ۲، باب منہاج الدین

(۳) مجمع الزوائد، ج ۲، باب الکشت والنجارۃ

(۴) جامع العلوم، ص ۲۵۶

(۵) حوالہ ج ۲، ص ۲۵۹

(۶) حوالہ ج ۲، ص ۲۶۰

و پھر دیکھا کرو! (۱) معنی: سبب ظاہری کو اختیار کیا جائے اور اس کے معنی کو نہ
 پر فہم دیا جائے جیسے کچھ بھی نیتو حاسر تو اس پر واضح رہ جائے نہ کہ سبب
 کی نہ اختیار کئے جائیں حضرت غم نے غیب فرمایا ہے کہ بعض لوگ کب معاش
 ہیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سے غم و لذی دے حلاک تمہارے ہوتے ہو
 کہ اس میں سوانح کی نہیں برسا (۱۰)

سلام تدارک اور بھیک منگی کا سخت مجاہد ہے۔ حضرت یوسف رشید
 دیکھتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ یہ ایک کہ تمہیں سے ایک شخص چلا پشت پر لکڑی
 ہاتھ اٹھائے من بات سے بہتر ہے کہ دوسرے کے سامنے دست سوالیہ در ز
 کرے اور چاہے وہ سے دے یا نہ دے دے دے اس لئے کہ دے دلا ہوا ہے دے
 ہاتھ سے بہتر ہے ۴ ایک اور دست میں سے کہ سوانح ایک و آخر ہے جس سے
 سنانا اپنے چہرے کو رومی کرنا ہے، سوانح اس کے کہ امیر اور بیت المال سے
 مانگا جائے یا سلیت عبودیت سوانح کیا جائے ۱۵ ایک صحابی خدمت اقدس میں
 سے مانگا کہ اپنی ضرورت پوری کر کے تھے، ان کے پاس صرف پیرا دوستانہ
 خدا آپ سے دونوں زمانہ منجیا، ڈاک لگوئی وہ دو درہم میں اس کو فروخت
 کیا۔ ایک درہم اس کی ضرورت کے لئے دیا اور ایک درہم میں کہا رٹی بنا دی
 اور لکڑی کوٹے کے اور پچھلے کو چھ ضرورت پوری کر کے (۱۶)

مشکوٰۃ سرید

۱. اس علم مع لائق پ ۵۰

۲. کتاب میں درج ہے کتاب میں درج ہے

۳. قرآن میں کتاب الزکوٰۃ باب ما فی اسی عن المسکین

۴. قرآن میں کتاب

۱۶. قرآن میں عمر اس دوا میں کو نقل کیا ہے کتاب میں درج ہے باب ما فی اسی عن المسکین

سہی لئے فقہاء اسلام نے بیت اماں میں ایسے مجبور و مضبوط لوگوں کو
حق رکھا ہے کہ یہ مسکینوں کے ساتھ کو اس لعنہ سے محفوظ رکھا جاسکے، ورنہ خود
حضور فرمیں ایسے سائلین اور فقراء کے لئے مستقل حق رکھا، اگر ایسے شرور و فساد
کو باز رہا تو نہ پھلانی ٹٹ سے نیز نفع اور کھات کو ایک ایک
جائے قانون بنایا، مساجد کا کوئی جوڑھا و زینہ، عورت اور اپنی نیز بے روزگار
بالکل بے بہرہ نہ ہو جائے

کسبِ معاش میں اعتدال

جہاں آپ نے کسبِ معاش کی تلقین فرمائی ہے اس کو سراہا ہے اور حوصلہ
فرمائی فرمائی ہے وہیں یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اس میں اعتدال اور میاں دہی اختیار
کی جائے حقیقت یہ ہے کہ دوست کی حرص اور جمع بعض اوقات انسان کے ذہن و
دماغ پر خون و آسیب کی طرح سرور ہو جاتی ہے اور وہ اس میں یہاں دھا ہو جاتا
ہے کہ حلال و حرام کی سادگی خود کی پھل لگ جاتا ہے، تہذیب و اخلاق کی دیواروں
کو زحمت ہے اور خدا فرموشی و خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے

آپ نے فرمایا کہ دوست مان کی کثرت کا نام نہیں ملکہ تعب کے مستغفار کا نام
ہے، جو کچھ مقدار میں ہے وہ مل کر رہے گا اس لئے طلبِ معاش میں اعتدال سے
کام لونا چاہیو انی اسلوب (۳۲) غرور و تکبر کے موقع سے آپ نے خطبہ دیتے ہوئے
خصوصیت سے اس کی تلقین فرمائی و فرمایا کہ جیسے موت انسان تک پہنچ کر رہی
ہے اسی طرح بزرگ انسان تک پہنچ کر رہتی ہے (۳۱) اسی لئے قرآن مجید نے

۱۱ دیکھئے ترجمہ کتاب الملوک، باب ماری حی لہا

۱۲ جمع ہر و اندیشہ، باب الکسب فی طلب الرزق

۱۳ حوالہ مذکور

ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جن کے لئے تجارت درکار یا دین نماز و زکوٰۃ اور ذکر لہی کیلئے رکھوٹ نہیں بنتی تھی بحال لا ینہم بحال ولا بیع عرض کو لاینبہ وقایم الصلوٰۃ وایاتہ الزکوٰۃ دفر ۱۲۳ اور اس سے حدیثوں میں ہزاروں خراب جگہ قرار دیا گیا ہے ابغض البغایۃ فی البیہار الصوائد ۱۰۔

کسب معاش میں عیادتاں یہ ہے کہ فریضوں و وجبات سے نفست نہ ہو حرام اور متوع طریقوں کا نہ کتاب نہ ہو، حسد و رقبت کی آگے اپنے سینوں کو نہ جلانے اور دین و آخرت کی فکر کمر بکاسے صرف غلب دنیا کو پس تمام فکر اور عمل کا مقصود و مطلوب نہ بنالے۔ اللہ عز و لا۔ علی الدیبا لکھو ہفتہ

بہتر ذریعہ معاش

مشہور عالم علامہ مامود دہلوی نے لکھا ہے کہ بڑی خوبی خود پر کسب معاش کے تین ذرائع ہیں، رداعت، تجارت اور صنعت، ان میں سے کوئی ایک ذریعہ معاش زیادہ بہتر ہے، ظہار نے اپنے خیال کے مطابق اس کو بھی متعین کرنے کی سعی کی ہے امام شاہی کا خیال ہے کہ تجارت سب سے افضل ہے۔ خود، ذریعہ کی روائے ہے کہ رداعت کی فضیلت زیادہ ہے (۲) امام بخاریؒ نے ایک ہی جگہ اسی سہولت جمع کر دی ہیں جو تجارت و زراعت اور صنعت کی اسلام میں اہمیت اور غمخیز اسلام کی نگاہ میں شرف و فضیلت بتاتی ہیں (۳)۔

خیال ہوتا ہے کہ فقہاء نے مختلف ذرائع معاش کے افضل اور بہتر طریقہ

۱۔ ترمذی عرقی علماء حدیث احیاء ۲۹۹

۲۔ جنی علی ابن زاری ۲۹۶۔

۳۔ بخاری کا کتاب المیعوت باب کسب الخیر و ص ۱۰۰۔

کی تعیین کے لئے ناحق مشقت، اٹھائی ہے، اصل میں شریعت کی نگاہ میں اہمیت ذریعہ معاش کے انتخاب کی نہیں بلکہ طلب معاش میں حلال و حرام کے حدود پر قائم رہنے کی ہے۔ ابن حجرؒ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قدین مختلف بہ اختلاف الاحوال والاشخاص یعنی حالات اور اشخاص کے فرق کے ساتھ احکام میں بھی فرق ہو سکتا ہے (۱)۔

بعض حاکم ایسے ہیں کہ جہاں کی زمین پیداوار کیلئے کم موزوں ہے اور وہاں غذائی اشیاء کی کمی ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ زراعت کی اہمیت زیادہ ہوگی کہ یہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت کو پورا کرتی ہے، بعض علاقے بازار اور کارخانوں سے دور ہوتے ہیں اگر تجارت کے ذریعہ اشیاء ضروریہ وہاں نہ پہنچ پائیں تو حواص سخت مشکلات میں پڑ جائیں، فی زمانہ صنعت کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، وہ انسان کی شخصی اور اجتماعی زندگی اور ملکوں کی قومی اور مقامی ضروریات کا اس پر اس درجہ انحصار ہے کہ ماضی میں اس کا تصور بھی دشوار تھا حالات اور ضروریات کے اس فرق کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ مختلف حالات اور مقامات میں ذریعہ معاش کی اہمیت اور اسی نسبت سے اس کی فضیلت میں بھی فرق واقع ہوگا۔

تجارت کی اہمیت

دوسرے ذرائع معاش کی طرح تجارت کو بھی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، گندہ چکا ہے کہ آٹ نے امامت دار تاجر کو انبیاء، رشتہ دار اور صدیقین کا ہم درجہ قرار دیا، تجارت کی فضیلت کے لئے یہاں کافی ہے کہ خود

انھوں نے تجارت فرمائی ہے، کٹر اکابر صیبر کا ذیہ معاش بھی یہی رت تھی حضرت ابو بکر صیبؓ ایک خلیفہ تھے جوئے، تجارت ہی کو اپنا ذیہ معاش رکھا۔ سو وہ جمعہ کے معمول سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت اور اس میں ملک بیرون ملک کا روپار صیبر کا کام محمود تھا، ایک بار آپؐ سے دریافت کیا گیا کہ سب سے ذیہ معاش کیا ہے؟ ارشاد ہوا صحیح طریقہ پر تجارت اور اپنے ہاتھ کی محنت عمل لرحل میل، وصحن سج مارور (۲)۔ اسلام سے پہلے تو وہ تاجر کو سمجھا، یعنی دلال کہہ کر تھے جو ایک تصحیح تخاب تھا، آپؐ نے اس کے بجائے ”تجار“ کے لئے بہتر نام ”تاجر“ کا استعمال فرمایا (۳)۔

جہاں ایک طرف آپؐ نے تجارت کی اس درجہ فضیلت بیان فرمائی اور تاجروں کی حوصلہ افزائی کی وہیں دوسری طرف چوں کہ اس پیشہ میں محسوس دھوکہ دہی وغیرہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس لئے تنبیہ بھی فرمائی اور فرمایا کہ جو تجارت بے خوف جھوٹے اور بد معاملہ ہوں وہی مدت میں تاجروں کی موت میں اٹھائے جائیں گے (۴)۔

سہ ماہ فروخت کی خامیاں چھپائی نہ جائیں

ہر چند کہ شریعت اسلامی میں تجارت اور خرید و فروخت کے حکام بڑی تفصیل سے ذکر کئے گئے ہیں اور ان کی تفصیلات پر اصول و کلیات سے بے کر

۱۔ بخاری کتاب بیوع، باب کسب من العلمیۃ۔

۲۔ صیح لزوائع، الفحیح ص ۹۰۔

۳۔ من کتات لایان، باب فی الخلف والکسب۔

۴۔ ترمذی کتاب بیوع، باب عادی فی سائرہ۔

عام اور چھوٹی چیزیں تک سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے لیکن کچھ ہدایت
 ایسی ہیں جو بنیادی اور اساسی حیثیت کی حامل ہیں، پہلے ان کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔
 اس میں پہلی تین ذکر چیز یہ ہے کہ شریعت میں سالانہ کے عیوب و غایبوں
 کو چھپانا بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے ایک بار آپ کا دانے کے ایک ڈھیر
 پر گندہ ہوا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، اس میں تراوٹ محسوس کی، فرمایا: یہ کیا ہے؟
 تاجر نے عرض کیا کہ بارش میں بھیگ گیا ہے، دشا دہو اک پھر اس بھیگے ہوئے دانے
 کو اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ سکیں، پھر فرمایا: جو دھوکا دے، ہم میں سے
 نہیں۔ من عث علیہ مناد، حضرت جریرؓ تہیب مسلمان ہوئے اور چائے لگے تو
 کپڑا پکڑ کر گھینپا اور فرمایا کہ ہر مسلمان کے لئے سحلا سوچنا: "للمنع لئلا یسلبہ"
 چنانچہ حضرت جریرؓ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی سالانہ فروخت کرتے تو
 حیب زدہ حصہ سامنے رکھ دیتے اور غیب زدہ حصہ پیٹتے کہ چاہے تو لے اور چاہے تو
 چھوڑ دے۔ حضرت واثق بن اسحاق کے متعلق مروی ہے کہ ایک شخص نے تین سو درہم
 میں اونٹنی فروخت کی پھر اسی وہ شخص بھلا ہی تھا کہ آپ نے صحیح کر آواز دی اور
 دریافت فرمایا کہ اونٹنی کس چیز کے سے سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سواری کیلئے،
 حضرت واثق نے فرمایا کہ اس کے گھر میں سوراخ ہے اور وہ تیز نہیں چل سکتی،
 اس شخص نے اونٹنی واپس کر دی اور بیچنے والے نے سو درہم بھی کر دی، تاجر
 واثق سے کہنے لگا کہ آپ میرے معاملہ کو خراب کر دیا، حضرت واثق نے فرمایا
 کہ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ کسی سالانہ کو بیچنا جائز نہیں جب تک کہ اس کی غامی کا
 اظہار نہ کر دیا جائے اور جو کوئی اس غامی سے وقف ہو اس پر بھی اس غامی

کا انبار و جب ہے دایہ ہر ملک کہ اگر کوئی شخص عیب پھپھے ہو و حریہ کو اندر سے
 میں رکھے، بعد کو پس کو حریہ اس سے واقف ہو تو حریہ کو، بن معاملہ کے باقی
 رکھنے یا ختم کر دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں "عیب و
 عیب تک جاتا ہے"

جھوٹ اور دھوکہ

یہ سے قریب تر دوسرا حکم یہ ہے کہ خرید و فروخت کے کسی معاملہ میں
 دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جائے اور ایسا ماں فروخت کرنے کیسے جھوٹ و بولے
 آپس میں شرعیہ و مسلم نے فرمایا: جو جھوٹ بول کر پناہ دے وہ وقت کرے اللہ تعالیٰ
 اس کی طرف قیامت کے دن ننگا و رحمت نہیں فرمائیں گے (۱)۔

خرید و فروخت کے مختلف صورتیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی
 وعدہ سے منع فرمایا مثلاً آپ نے "تلقی طلب" سے منع فرمایا (۲) "تلقی طلب" یہ ہے
 کہ تانہ تجارت کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس سے سناں کم و مر
 میں خرید کر لیا جائے اور سے یا نہ اور کی قیمت کے بارے میں غلطی ہو کر یا جانے
 نہ ہو ہے یہ امی بی ماں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ "یہ قسم کے ایک معاملہ کو
 آپ نے "تجش" یا "تجاش" سے تعبیر کیا (۳) یعنی خریدنے کا دلوہ تو نہ ہو،
 لیکن دوسرے گاہکوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے ایک شخص خواہ عوامی قیمت

(۱) جہ زعلوم، ۱۷، اوقاف حراتی اور جہان کم دہلی میں ۱۰۸۰ھ سن ۱۶۷۰ء

(۲) عود کی محفل اور کتاب ابو موسیٰ ۱۰۸۰ھ سن ۱۶۷۰ء میں مطبعہ عثمانیہ کادیار۔

(۳) مسلم میں ابی ہریرہ، کتابہ، ۱۰۸۰ھ سن ۱۶۷۰ء میں مطبعہ عثمانیہ کادیار۔

(۴) حوالہ سناں، باب شریعہ عثمانیہ

ٹھہر کر بولے کہ یہ خرید و دوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہے (۱) جانور کے دو دھڑے
 دوہے جائیں گے خرید اور دھوکہ کھا جائے اس کو بھی آپ نے مست فرمایا کیوں کہ یہ بھی
 مرتب دھوکہ دہی ہے (۲)

دھوکہ دہی و جہ سے خرید و فروخت کی نعت کی بہت سی صورتیں ہیں
 جو حدیث و فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اکثر اوقات اس سے شریعت نے صحت
 حکم اخروی یعنی آخرت کے ثواب و عذاب کو متعلق کیا ہے لیکن بعض اوقات اس
 سے احکام دنیا بھی متعلق ہیں مثلاً کسی شخص سے ایک ماہانہ خرید کیا اور دوسرے کو
 یہ کہہ کر فروخت کیا کہ میں اپنی قیمت خرید ہی پر تم سے بچا رہا ہوں لیکن قیمت خرید کے
 بتانے میں دو دروغ گوئی سے کام لیا اور دیا رہ گیا وہی یہ کہا کہ قیمت خرید پر اس نفع
 یہ سول سالوں کا حاصل اس نے زیادہ پیسے لئے تھے تو ان دونوں صورتوں میں
 جس کو تعبد کی اصطلاح تھی تو یہ "اور" مرابحہ کہا جاتا ہے و خریدار کو اس معاملہ
 کے حتم کر دینے یا اس سے زیادہ رقم کے واپس لینے کا حق حاصل ہوگا (۳)

گراں فروشی

اسلام کے قانون تجارت میں اس بات کی بجا رہایت کی گئی ہے کہ ان
 دروازوں کو بند کیا جائے جن سے گراں فروشی پیدا ہوتی ہے اور مصنوعی جنگائی
 وجود میں آتی ہے۔ ان میں بنیادی چیز "حکار" کی نہایت شد و مد سے ممانعت
 ہے۔ "حکار" سے مراد شب و ضروریہ کی ذخیرہ غدوڑی و ہذاں ہیں اس کی

۱۔ ۲۔ کتابت سیرت اعلیٰ بایکڑہ

۳۔ مسلم بن ابی حریزہ، کتابت سیرت بایکڑہ بصرہ

۴۔ مسند ابی حریزہ

مصنوعی قسمت پیدا کر ہے تاکہ قیس بڑھیں۔ آپ نے فرمایا، حکم کرنے والے خط کا ٹھکانہ ہے (۲) ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے چالیس دلوں کو حکم کیا اس سے لہ اور اس کا رسول بری ہے (۳) ایک روایت میں آپ نے ذخیرہ اندوزی کا مہراج یہ بتایا کہ اس کو اور ان سے مسوں اور نرن سے حوتی ہوتے ہیں

بعض فقہاء کے نزدیک جنگی ذخیرہ اندوزی صرف عدنی شہار میں مسموع ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک عام ہے اسبہار میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے (۴) یہی رائے مائتہ کی بھی ہے (۵) اور وہ قہر ہے کہ یہی رائے زیادہ صحیح ہے۔ فقہاء نے اس بات کی بھی اعتراف دی ہے کہ اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے اور اس سے عام لوگوں کو مشقت ہو تو حکومت جبراً ان کا مال و حیرہ فروخت کر سکتی ہے۔

اسی طرح حدیث میں ایک خاص صورت میں حاضریاد و کما ممانعت وارد ہوئی ہے (۶) تبیح حاضریاد سے مراد یہ ہے کہ ایجاد ممانعت اپنا مال لیکر شہر میں آئیں اور شہر کے بیرون کا مال لے کر خود شہر میں بیچیں کہ یہ دیہاتی کم دام میں سامان فروخت کریں گے ورنہ میں قیمت ترجائے گی، آپ نے اس کو بھی منع فرمایا کہ اس میں عام لوگوں کے سے ممانعت ہے۔

(۱) ردی کتاب السورۃ باب اجار فی الماحکار

(۲) ردی کتاب بیوت باب اجار فی الماحکار

(۳) مجمع و رد ۱۰۰۰ باب الماحکار

(۴) در اجار کتاب المفسر و رد ۵۲۵

(۵) کتاب الممانعات ۳۶۶

(۶) مستند ۳۴۰

(۷) ردی کتاب السورۃ باب الممانعات تبیح و رد ۵۲۵

سبب نزاع کا سبب باب

اسی طرح خرید و فروخت یا ایسی تادم صورت میں جو مستقبل میں جھگڑے اور نزاع کا سبب بن سکتے ہوں، شریعت نے اس کو رد کیا ہے، اسی وجہ سے ایسی چیز جو دھمی کے قابو میں نہ ہو، قبضہ میں نہ ہو یا معاملہ کے وقت موجود نہ ہو، کو بیچنے سے منع فرما دیا، کیوں کہ یہ چیز مستقبل میں فریقین کے درمیان اختلاف اور نزاع کا باعث بن سکتی تھی، اسی طرح ضروری ہے کہ سامان اور قیمت، اچھی طرح معین ہو جائے (۱) اگر سامان ادھار ہو تو ضروری ہے کہ اس سامان کی جس، اس کے وصف، مقدار، ادائیگی اور مدت وغیرہ تمام متعلقات چودری طرح متعین اور مشخص کر دیئے جائیں (۲) اسی طرح سامان فروخت سے غیر معین اور مبہم، استثناء کی اجازت نہیں دی گئی (۳)، اگر مختلف قسم کے سکون کا یکساں رواج ہے تو قیمت میں سکون کی نوعیت کا متعین کرنا ضروری سمجھا گیا (۴) معاملہ خرید و فروخت اس وقت تک قطعی اور مکمل نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ خرید و اس کو دیکھ نہ لے، اسی کو فقہ کی اصطلاح میں "تخیار بدویت" کہتے ہیں۔ معاملہ کے نفع و نقصان کو اچھی طرح پرکھ لینے کے لئے تین دنوں کی خصوصی ہفت دی گئی جو فریقین میں سے ہر ایک دوسرے سے حاصل کر سکتا ہے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں "تخیار شرط" کہتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے بہت

(۱)	ترجمہ کتاب بیوع، باب اماراتی کا بیعہ ص ۱۱۱ میں حنفیہ
(۲)	دیکھئے مسئلہ ۱۰۰ کتاب بیوع، باب بکرم بیعہ ص ۱۱۱ الفہرۃ الفقہ فقہ
(۳)	مصلح ص ۱۱۱ باب بیعہ - ص ۱۱۱ کتاب بیوع، باب بیعہ
(۴)	ابن ماجہ کتاب بیوع ص ۱۱۱
(۵)	اصحہ ص ۱۱۱

سے احکام ہیں جو حکم اختلاف اور نزاع کو رد کئے کے لئے پیش بندى اور تہان
احتیاط کا درجہ رکھتے ہیں۔

اسی طرح ایسی باتیں جو باہم منافست اور رقابت پیدا کرتی ہوں ان کو
بھی آپ نے منع فرمایا۔ اس سلسلہ میں حدیث میں دو باتوں کی خصوصیت کے
ساتھ مانعت آئی ہے، سوّم عی سوّم خصلۃ اور بیع علی بیع اخبہ

سوّم عی سوّم اخبہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی قیمت پر خریدی کامعا مد طے کر رہا
ہو کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ قیمت خرید کر پیشکش کرے، بیع
علی بیع اخبہ یہ ہے کہ ایک شخص کوئی چیز بیچ رہا ہو کہ دوسرا شخص اس سے کم قیمت
میں وہی سامان دینے کی پیشکش کرے۔ ان خصوصیتوں نے ان دونوں باتوں سے
منع فرمایا کہ اس سے باہم منافست، عداوت اور کتدہ پیدا ہونے کا قوی
اندیشہ ہے (۱)۔

ابتداء یہ مانعت اسی وقت ہے جبکہ سامان
کے خریدنے یا بیچنے کی طرف اس دوسرے شخص کا میلان ہو چکا ہو، نیز اس
حکم میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں مبادی ہیں (۲)۔

ہاں، اس سے ڈاک والی صورت مستثنیٰ ہے جس میں ایک شخص زیادہ
سے زیادہ قیمت کے حصول کے لئے بولی لگاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے اس طرح خرید و فروخت ثابت ہے (۳)۔

باہمی رضامندی اور انصاف کی رعایت

(۱) کتاب التبیان، باب لا بیع علی بیع احقر

(۲) عمدة العارذ، ۳۶۶

(۳) حوالہ مذکور ص ۲۵۸۔

(۴) دیکھئے قرسی کتاب البیوع، باب الجاری من یزید

تجارت کے معاملہ میں بلکہ تمام ہی معاملات اور معاہدات میں شریعت کا عمومی مزاج یہ ہے کہ فریقین کی سبکی رضا مندی کے بغیر معاملہ طے نہ ہو ورنہ اسی کو ایسی آزادی حاصل ہو جو دوسروں کے لئے نقصان و ضرر کا باعث نہ ہو اسی لئے ایسی تمام صورتیں جس میں صاحب معاملہ کی رضا مندی کے بغیر کوئی معاملہ اس پر تقویا جائے، شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ اور منوع ہے۔ اسلام سے پہلے خرید و فروخت کی متعدد صورتیں رائج تھیں، جن میں مکمل رضا مندی کے بغیر آدمی پر کوئی سود لازم ہو جاتا تھا جس کو علامۃ اہل مذاہبہؑ کہا کرتے تھے، سردہ نے ایسی تمام صورتوں کو منسوخ کر دیا اور قیمت کے معاملہ میں بھی اسلام کا عمومی مزاج یہی ہے کہ حکومت دخل نہیں دے۔ درطبع ذمہ اور اقتاد کے مطابق قیمتوں میں کمی و بیشی ہو۔ ایک یا بعض لوگوں نے خصوصیت سے خواہش کی کہ قیمتیں متعین کر دی جائیں، آپؐ نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا اور فرمایا کہ قیمتوں میں گرنی اور اوزانی کرنے والا اللہ ہے (۱)۔ لیکن بعض دفعہ وجہ اخلاقی ہدایات کا اثر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اور ان کے لئے قانون کی تلوار استعمال کرنا لازماً ہو جاتا ہے، ایسے ہی لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر فقہاء نے گروں فروشی کے بہت بڑھ جانے کی صورت میں تعین قیمت کا حکومت کو حق دیا ہے کہ حکومت اصحاب رائے کے مشورہ سے تاحروں کو متعینہ قیمت پر فروخت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے (۲)۔

(۱) ترمذی عن انسؓ باب ما جرد فی تعین۔ ابن ماجہ کتاب تجارت باب من کہ فی تعین۔

(۲) الاستیفاء و نظائر المیوٹی ص: ۱۸۷

غین فی شمس

گو شریعت سے نفع نیلے کو نہ حاصل ہوا ہے۔ مسلمان نہیں کی ہے لیکن تلافیٰ لیا جو "عین فاجہ" کے درجہ میں آئے، مگر وہ ہے نہیں فحش سے مراد یہ ہے کہ مصلحت واقف کار لوگ یکے سارے ان کی جو قیامت لگاتے ہوں، ہیبت اس سے بڑھ جائے، اتنا کثیر نفع دینا منہ بچ شریعت کے خلاف ہے، شاہدوں اللہ صحت سے خوب لکھا ہے کہ تاجر۔ بیع کی دوسو میں سے ایک برکت کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے خوب گورں بھیج ہے، دوسرے بڑے معمولی بھاری اور جلد جلد اس کا استعمال میں لایا جائے نفع کی یہ دوسری شکل تہذیبی تقاضوں کے معیار سے بھی ہے درست کا باعث بھی ۱۱

تجارت عبادت میں خلل انداز نہ ہو

تجارت کی صورتوں میں شریعت سے منہ کی ہے یہی ہے کہ وہ عبادت میں خلل کا باعث نہ ہو۔ اگر نہ تجار نے جمعہ کے دن سے منوعیت سے مایوسی کر جب اذان جمعہ پڑھے تو نماز کے لئے رو پڑوا دے۔ مصلوۃ صریحہ منہ الخصال فاسعوا فادکر اللہ وہ ترو تبیع اللہ ۱۰ جمعہ کیسے چوں کہ وہ وقت مصلوۃ ہوتا ہے، اور نماز کے علاوہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس لئے نہ اس اہتمام سے توجہ دلائی گئی۔ دوسرے جمعہ اور عبادت کے لئے بھی حکم ہے۔

اسی طرح منہ جہد اللہ کے ذکر و یاد کی دعوت دینا بکیر اور عمدہ

کہ جسٹس ہے، یہاں خرید و فروخت میں اندیشہ ہے کہ دوسروں کی نماز اور عبادت میں غفلت نہ پیدا ہو جائے اس لئے مسجدوں میں خرید و فروخت کو روکا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو مسجد میں فروخت کرتے یا خرید کرتے ہوئے دیکھو تو کہہ دو کہ خدا تمہاری تجارت کو نفع سے محروم کر دے لانا اللہ نجا دینا ۱۱۔

ایضاً عہد اور دوسرے فریق کی رعایت

تمام معاملات کی طرح اسلام کا تصور یہ ہے کہ خرید و فروخت اور تجارت کے معاملہ میں بھی ایثار، نرمی، دوسروں کو ترجیح، دیانت و ایمان داری، صدق و راستی، وعدہ کی پابندی اور ایضاً عہد کی ڈگر پر انسان قائم رہے۔

سوید بن جحیس سے مروی ہے کہ میں اور ایک صاحب کپڑا فروخت کر رہے تھے، آپ تشریف لائے، پاب خرید گیا، میرے پاس ایک شخص تھا جو قیمت تولیے اور وزن کرنے پر مامور تھا۔ آپ نے قیمت ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ جھکا کر تولو، وزن و اعجاز (۲) یعنی وزن میں کچھ زیادہ تو ہو چکی نہ ہو۔ ناپ تول کے پیسے والوں سے مراد یا کہ تم لوگ دو ایسی چیز کے ذمہ دار بنائے گئے ہو جس میں اس سے پہلے کی امتیں ہٹا کر ہو چکی ہیں (۳) کسی کے یہاں قیمت باقی ہو اور اسے ہمت دی جائے یا معاف کر دیا جائے تو ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن اسے عرش باری کا ستیہ حاصل ہو گا (۴) ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص کے پاس

(۱) ترمذی، کتاب البیوع، باب البیوع من البیوع لہ الحدیث

(۲) ابو داؤد، کتاب البیوع، باب البیوع فی الوزن

(۳) ترمذی، کتاب البیوع، باب ما عارفی، میکال و میزان

(۴) ترمذی، کتاب البیوع، باب ما عارفی، انداء العسر و ارفق بہ۔

کوئی ایسی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ دولت مند تھا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگدست و غریبوں سے زر و گندہ کا معاملہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا کہ معاف کر دیا کر ہم معاف کرے کے زیادہ مانتی ہیں اس لئے اسے معاف کر دو (۱۱)

۱۰ دار عہد کی اہمیت کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تین دنوں تک نیشہ نہ فرمایا ہے (۱۲) ایسا شخص جو قیمت ادا کر کے پرہیزگار ہو سکتا تھا اور وعدہ خدا کی کرتا ہو، آپ نے اس کی مذمت فرمائی ہے اور اس کے عمل کو ظلم قرار دیا ہے (۱۳)

ایسی تجارت جو معصیت میں معاون ہو

اسی طرح جو خرید و فروخت معصیت میں تعاون کا ذریعہ ہو، ان کے ذریعہ گناہ کے کاموں کو فروغ ہوتا ہو، یہ شریعت میں چیزوں کو حرام و حلال اور ناجائز و جائز استعمال قرار دیکر ناجائز یا حرام ٹھہراتی ہو، ان کے ذریعہ ان کی تعظیم و توقیر ہوتی ہو، ایسی تمام صورتوں کو بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ اسلام سے وفاداری و رسالت پر استواری کا یہی تقاضا ہے۔

چنانچہ شہور کی خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے، خون اور مردار کی بیع کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، شراب نوشی کی اجازت نہیں دی گئی، تھلور اور ذی روج کے مجسمے جو ہر نماز میں شرک کا دلیل بن سکتے ہیں، ان

(۱) مسلم، کتاب مساقات۔

(۲) ابو داؤد، ۴۰۰۲، کتاب الوصایا، باب فی الصدقہ

(۳) سی دی عن ابی ہریرۃ، کتاب الخوارج، باب فی الخوارج۔

خرید و فروخت کو جائز نہیں رکھا گیا، اس لئے کہ مجموعوں کا خرید و فروخت شرک میں اعانت ہے، شراب فروش سے شرب نوشی کو تقویت حاصل ہوگی، سوہ، خون اور مردار کی خرید و فروخت اس کی عظمت و حرمت کا اعتراف ہے جو دین و شریعت کے خلاف ہے، فقہ کے زمانہ میں اہل افتہ سے اسلحہ کی فروخت اور اقلام بازی کے عادی شخص سے غلام کی خرید و فروخت کو بھی اس قاعدہ کے تحت فقہاء نے منع کیا ہے، غور کیا جائے تو وہ معاملات جن کو فقہاء نے صحیح باطل کے زمرہ میں رکھا ہے وہ اکثر من اصول کا بنا پر ممنوع قرار دیئے گئے ہیں۔

بعض بنیادی اصول

تجارت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہو وہ موجود ہو، معدوم شے بیچنا درست نہیں، مثلاً کوئی شخص یوں کہے، میری گائے کو جو بچہ ہو گا سے میں نے فروخت کیا تو یہ درست نہیں ہو گا، نیز وہ شے بیچنے والے کی ملکیت میں بھی ہو، بیچتے وقت جو چیز اس کی ملکیت اور قبضہ میں نہ ہو اس کو بیچنا درست نہیں۔ اس سے صرف دو صورتیں مستثنیٰ ہیں، سلم و استعناع، سلم یہ ہے کہ قیمت نقد ادا کر دی جائے اور سامان جو ابھی بیچنے والے کے پاس موجود نہ ہو ملک بازار میں دستیاب ہو، ایک مدت کے بعد حاصل کیا جائے، استعناع یہ ہے کہ کاریگر کو پیشگی قیمت دکر کے محصولات کا آرڈر دیا جائے، حالانکہ مصنوعات پہلے سے موجود نہ ہوں۔

خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لئے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مال مقوم ہو یعنی مال بھی ہو اور شریعت اس کو

قابل قیمت بھی قرار دیتی ہوں، مستحکم و قابل قیمت ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ شرعاً اس سے فائدہ اٹھانا حرام ہو، اذالۃ بیع الاستماع یہ شرعاً اس بنیاد پر ایسی چیزیں جو حرام ہوں اور شرعاً ان سے فائدہ اٹھانا حرام نہ ہو ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی، حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، آپؐ نے مسلمانوں کے لئے شراب کی خرید و فروخت کو منع فرمایا (۱)، سی طرح آپؐ نے شکاری کتے کے علاوہ دوسرے کتوں کی قیمت کو منع فرمایا۔۔۔ مردار کے چمڑوں اور بتوں کے فروغ کرنے کو منع فرمایا، فتح مکہ کے موقعہ سے ارشاد ہوا کہ اللہ و اس کے رسولؐ نے شراب، مردار، سودا اور بھول کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے (۲)۔

انہی روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جن اشیاء کو شریعت ناپاک اور نجس قرار دیتی ہے ان کی خرید و فروخت جائز نہ ہوگی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آپؐ نے پرچہ خود کے مادہ کے ساتھ جفتی کی اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا (۳) اسی لئے فقہاء انسانی فضلہ کی خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیتے ہیں، ہاں اگر اس کے ساتھ مٹی لیں گے اور فضلہ مغلوہ ہو گیا تو اب اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی (۴)۔

فروختنی سامان قابل نہضاع ہو:

(۱) کونہ فی موجودہ مستحکم۔ رد المحتار ج ۵۔

(۲) رد المحتار ج ۱۔

(۳) قرعۃ السحاب ج ۱ باب ما ہار لہ انہی المسلمان یباعونہ، لا الذی الخمر۔

(۴) قرعۃ من بحر باب ما یجوز فی بیع الخمر و غیرہ۔ رد المحتار ج ۱ باب ما یجوز فی بیع الخمر و غیرہ۔

(۵) قرعۃ من بحر کتاب بیع باب ما ہار فی کراہۃ حبہ فی بیع۔

(۶) رد المحتار ج ۱ باب ما ہار فی بیع۔

خرید و فروخت کے جائز ہونے اور نہ ہونے کا خاص تعلق کسی چیز کے قابل
 استعمال ہونے اور نہ ہونے سے بھی ہے۔ ایسا غلط فہم ہے کہ جن چیزوں کا خرید و
 فروخت کی ممانعت کتاب سنت سے صریح ثابت ہو اور وہ کسی دور میں اس قانون
 ہو جائے کہ اس سے قطعاً اٹھا لیا جائے تو فقہاء میں کی خرید و فروخت کو حاکم قرار دیتے ہیں
 علماء عام بھول چکے ہیں کہ کثیرے مکاتیب اور مشرقات الارضیہ سب دجہہ کی خرید و فروخت
 جائز نہیں، لیکن ریشم کے کپڑے اور اس کے انڈے اور شہد مکھی کی خرید و فروخت کو جائز
 قرار دیا گیا ہے فقہ ابو الیث نے جو تک کی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اس
 لئے کہ اس سے علاج میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور علاج جسکے لئے نقل کیا ہے اس پر
 فتویٰ بھی ہے نا، اسی طرح علامہ شافعی نے لکھا ہے کہ وہ میں اسے پکڑنے کا استعمال کیا جا سکتا ہو
 تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی اور لکھنوی نے ایک اچھا قاعدہ لکھ لیا ہے کہ
 اب جو اسے بیع و صلہ سے حلال و انتفاع اور بہتر کر کے۔ ل کی خرید و فروخت بھی اسی
 بنیاد پر فقہاء کے یہاں جائز قرار پاتی ہے، میں مائل یہ ہے کہ جن منیہ کی خرید و فروخت
 کی ممانعت قرآن و حدیث میں صراحہ مذکور نہیں اور وہ کسی زمانہ میں قابل استعمال ہو
 تو فقہاء اس کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں اور اس کی خرید و فروخت کو
 جائز قرار دیتے ہیں۔

خرید و فروخت میں شرطیں؟

شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں ایسی کوئی شے نہ ہو
 جسے جو عام مصلح کے اصل مقاصد کے خلاف ہو مثلاً زمین کے ذریعہ خرید و فروخت کا مکمل

۱۱) رد المحتار ج ۲ ص ۴۲

۱۲) رد المحتار ج ۲ ص ۴۲

۱۳) رد المحتار ج ۲ ص ۴۲

مالک ہو جاتا ہے اور وہ اس میں ہر طرح کے تصرف کا مجاز ہے، اب اگر بیچنے والا ایسی کوئی شرط لگا دے جس سے خریدار کے حق تصرف پر تحدید عامہ ہوتی ہے تو یہ نامناسب شرط سمجھی جاتی ہے اور معاہدہ ناسد ہو جاتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے ساتھ شرط لگانے سے منع فرمایا ہے، اہی النبی علیہ السلام من بیع وشروط (۱)

لیکن اگر کوئی شرط عرف و دواج کا درجہ حاصل کرنے تو پھر معاہدہ کے ساتھ ایسی شرط عامہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں، عالمگیری میں ہے:

اولہ یوز الشرع . ایسی شرط کہ شریعت میں کے جواز کے ہر میں
 بھو اس کا دلکنہ متعارف کسا اذا وادہ ہو لیکن وہ مروج ہو، ملا چڑیا سہ
 اشتروی بعللا و سرامعا علی اور اس شرط پر خرید کر کے بچے وہ سس کا جوتا
 یخلو اب نع حار لایبغ، سبب صلینا بنادے تو اسے ذبیح نہ ہوگا اور اگر
 و اب اشتروی صوما نعلی اب محروس
 الباشع لہ حفا او قلنہ و شرط ایسی شرط کہ فروخت کردہ اس کے لئے اپنے
 ان یسطن لہ الباشع من عندنا خلیع یا س سے استرینائے تو اس شرط کے ساتھ
 بھذا الشوط، تو لفظ اصل (۲) دواج و ان کی دیکھ سے خرید و فروخت جائز ہوگی

لی زمانہ بہت سی چیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت کے ساتھ کمپنیاں ایک مخصوص وقت کے لئے گارنٹی توں کرتی ہیں اور اس مدت میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو درستگی کی ضمانت ہو جاتی ہے یا کسی شے کی خریداری پر مزید کوئی بڑی چیز یا تجارت دیا کرتے ہیں یہ صورتیں سہارنہوں کی کیوں کہ ان کا شمار اب معروف اور مروج شرائط میں ہے۔

(۱) الطبرانی المعجم ص ۱۱۱ موعود شعیب منہ برمن و علی ابی مسلم آخر کلمہ ہا یہ جزا ۲ دواج
 ۱۲۰

قبضہ کے بعد فروخت :

قریدہ و فروخت اور تجارت کے سلسلہ میں اسلام بے جوا احکام دیئے ہیں
 ان میں ایک یہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز پر قبضہ کے بعد ہی اس کو فروخت کیا جائے
 بعض روایات میں مطلقاً قبضہ سے پہلے فروخت کو رد کیا گیا ہے (۱) بعض میں
 یہ ممانعت خاص کھانے پینے کی اشیاء کی بابت منقول ہے۔ من اب مع طعاماً
 فلا یبع حتی یتوفى (۲) اس طرح کی متعدد روایات منقول ہیں اس کا بنا
 پر امام شافعی کے نزدیک تو کسی بھی شے پر قبضہ حاصل کرنے سے پہلے اس کو فروخت
 کرنا ناجائز نہیں (۳) امام مالکؒ کے نزدیک یہ حکم صرف غذائی اشیاء کے لئے ہے
 دوسری اشیاء اس حکم میں داخل نہیں ہیں (۴) اور اخاف کے نزدیک منقولہ شے
 جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی جاسکتی ہوں (۵) میں قبضہ ضروری ہے غیر
 منقولہ اشیاء کی فروخت قبضہ سے پہلے بھی جائز ہے (۵) جہاں
 شوافع نے حدیث کے قیوم پر عمل کیا ہے، لیکہ ان حدیثوں کو اصل قرار دینا ہے
 جن میں صرف غذائی اشیاء پر قبضہ کا ذکر ہے، وہیں حنفیہ نے مسئلہ کی اصل روح
 و شریعت کے فشار و مقصود پر نظر رکھی ہے۔

اخاف کے پیش نظر یہ ہے کہ مقصود غرضاً ایسی امکانی دھوکہ کا سبب
 ہے جب تک کوئی چیز قبضہ میں نہ آئے احتمال موجود ہے کہ شاید قبضہ ہی میں نہ
 آئے، ایسی شکل میں وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر پائے گا، منقولہ اشیاء میں تو

(۱) مسلم کتاب البیوع باب بیعت من لم یقبض

(۲) بخاری کتاب البیوع باب بیعت من لم یقبض

(۳) شرح ترمذی علی المسند

(۴) حوالہ سابق

(۵) شرح ترمذی علی المسند

اس طرح کا احتمال موجود ہے لیکن غیر منقولہ شیاء میں اس کا کوئی احتمال نہیں کہ وہ غیر
مائع ہو جائے یا گم ہو جائے یا تیراں ہو جائے اس لئے صرف منقولہ شیاء ہی میں فروخت
کرنے کے لئے "لا تفتتہ" ضروری ہوگا۔

کیشن ایجنٹ

ہمارے زمانہ میں خرید و فروخت کی بہت سی ایسی صورتیں مروج ہیں
جو ایجنٹ کے ذریعہ ہوتی ہیں۔ کیشن اور کارخانہ کا ایجنٹ معاملہ کرتا ہے اور وہ
اس پر کیشن وصول کرتا ہے۔ سو ان سے کہہ کر ایجنٹ کا اس طرح کیشن لینا
درست ہوگا؟ اور شرعیہ احکام جائز ہوگی یا نہیں؟

امام بخاری نے اس سلسلہ میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے اور نقل کیا ہے
کہ ابن سیرین، عطاء بن ابی رباح بخاری و حسن بصری جیسے علماء نے ایجنٹ کے کیشن
کو جائز قرار دینے سے انکار کیا ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ کوئی شخص کسی کو پٹا دے اور کہے
کہ اس پٹے کو فروخت کرو، اتنے روپے سے زیادہ جو قیمت حاصل کرو گے وہ تمہارا
ہوگی تو اس میں مصالحت نہیں۔ غایہ خود امام بخاری کا رجحان اس کے جائز ہونے کی
طرف ہے، اس سے کہتے خود انہوں نے حضورؐ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ
ملو ممنون عند مشروہ طہحہ ہر مسلمان کو اپنی شرطوں اور معاہدات پر قائم رہ چاہئے
یعنی ایجنٹ اور مالک کے درمیان جو باتیں طے ہوئی ہوں، فریقین کو ان پر قائم رہنا چاہئے
انکہ ابہر کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے، امام مالک کے نزدیک
اس کے فروخت کرنے پر جرت متعین کن جائز ہے بشرطیکہ فروخت کی کوئی مدت

(۱) دیکھئے مع الصدیقہ ص ۱۲۳

(۲) دیکھئے سفاری کتاب الفرائض ص ۱۰۰ باب امر بالمعروف

بھی متعین کر دی ہو، اگر مالک مسلمان کہے کہ تم یہ سامان فروخت کرو اور اس کے بدلے تم کو ایک درہم دیا جائے گا یا ہر سو وندار پر کچھ متعین کر دے تو یہ جائز ہے، یہ لکھ دے نام احمد کی بھی ہے، ابن تین نے لکھا ہے کہ اگر مدت متعین کر دی جائے کہ اتنی مدت پر تمہیں فروخت کرنا ہے تو ایجنٹ کو دیا جانے والا نفع ایسا ہے۔ اور کوئی مدت متعین نہیں کی تو فقہ کے اصطلاح کے مطابق "جعل" ہے (۱) اور ابو عبد اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی بنیاد عرف پر ہے گو اس طرح اجرت متعین کرنے میں ایک درہم کا ایسا پایا جاتا ہے مگر لوگوں کے تعامل کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے لکن جو فروخت

لنا منہ من اجلہ لاس علیہ (۲)

راقم الحرف عرض کر رہا ہے کہ گو امام ابو حنیفہ کے مسلک پر کثرت کے کاروبار کی بعض صورتیں ایسی بھی جو جو ان کے دائرہ سے باہر ہیں لیکن فی زمانہ اس کی کثرت اور ایک حد تک کاروباری دنیا میں اس کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فقہاء مالکی کی رائے کو قبول کرنے میں کوئی قہارت نہیں۔

تالاب میں مچھلیوں کی خرید و فروخت (۳)

ہمارے زمانے میں تالاب میں مچھلی کی خرید و فروخت کا معاملہ کثرت سے رائج ہے اور بے اوقات بعض معاملات اس میں غیر شرعی بھی ہوتے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ اس کے احکام اسی طرح سمجھ لئے جائیں، کسی چیز کو فروخت کرنے کے لئے دو باتیں ضروری ہیں، اول یہ کہ جو چیز بی جا رہی ہے وہ پہنچنے والے ایک ملکیت ہو یہ تو ظاہر ہی ہے، دوسرے یہ کہ اس کی حوالگی اور سپردگی ممکن ہو۔ اگر وہ لی لٹاں

(۱) یہ فقہ مالکی کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔

(۲) عمدۃ القاری ص ۱۳۰
مفہوم: "مہر یہ فقہ مالکی، حلقہ"۔

کو کسی ایسے چھوٹے گڑھے میں دکے جس سے نکالنا آسان اور سہل ہو۔
اب ظاہر ہے کہیں صورتوں میں آدمی ٹھیک کا مالک ہی نہ ہو اس میں تو خرید
فروخت درست ہی نہیں ہے لہذا جب ٹھیک کا مالک ہو جائے تب بھی اسی وقت درست
ہوگی جب اوپر ذکر کی گئی دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت پائی جائے (۱)

باقعات اور پھلوں کی خرید و فروخت

خرید و فروخت کی بعض صورتیں جو مروج ہیں یا دوائی ہیں کہ شرعی اور فقہی
اعتبار سے ان کا جواز مشکوک ہے یا ان کی بعض صورتیں ناجائز ہیں ایسے مسائل میں ایک
باقعات اور پھلوں کی خرید و فروخت سمجھا ہے۔

باقعات کی خرید و فروخت کی ممکنہ اور مروجہ صورتیں یہ ہیں:-

(۱) پھل ابھی آئے ہیں نہ ہوں اور باغات فروخت کر دیا جائے جب کہ بعض اوقات

ایک یا کئی گنتی سال کے لئے باغات فروخت کر دیئے جاتے ہیں۔

(۲) پھل نکل آئے لیکن ابھی ابتدا الی سال میں ہوں، انسانی استعمال کے لائق

نہ ہوتے ہوں اور ان کو بیچ دیا جائے۔

(۳) کچے پھل نکل آئے، کچے ابھی نہیں نکلے بلکہ مستقبل میں ان کا نکلنا متوقع ہو اور

موجودہ اور آئندہ نکلنے والے دونوں طرح کے پھل فروخت کر دیئے جائیں۔

(۴) پھل نکل آئے اور ان کی استعمال کے لائق بھی ہو گئے جس کو نقد و حدیث

میں ”مداصلاح“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

پھر آخر الذکر تینوں صورتوں (۲-۴) میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں:-

(۱) جو منصفیہ ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً ان پھل نے ہر ایک کا شرعاً حق القدرہ میں حصہ لے لیا ہے

اور ابھی حدیث جانتی ہے محل کے مشاغل پر۔

- (الف) خریدار سے طے پا گیا کہ وہ پہلے فوراً توڑے گا۔
 (ب) طے ہو کہ پہلے بچے تک درخت پر پڑتی رہے گا۔
 (ج) فوراً توڑنے سے پہلے، نہ پہلے بچے تک درخت پر اس کا باقی رکھنا، بلکہ اس سے
 خاموشی اختیار کی گئی۔

اس طرح یہ چار صورتیں دراصل دو شش صورتوں پر مشتمل ہیں:-

- ۱۔ پہلی صورت کہ پہلوں کے ٹکنے سے قبل ہی اس کو توڑ دیا جائے، یہ جائز نہیں
 اس سے متعلق صریح و صحیح روایات موجود ہیں، حدیث میں اسی کو بیع مودر یا بیع
 منقوع سے تعبیر کیا گیا ہے (۱)۔

- ۲۔ پہلے ٹکنے یا ٹکنے قابل استعمال نہ ہو، ایسا پہلے اگر اس ضرور خرید کیا جائے
 کہ خریدار اسے فوراً توڑے گا تو یہ صورت بلا تفاق درست ہے۔ ہر قدامت کہتے ہیں
 "القبض الثلاثی لیس یصح البیعا بشرط ان یقطع قبل ان یصل فیہ من الاجماع لان المانع ایما کان

حوا من تلف الثمرة بعد قبض العالمة، عیسا قبل احداثها" (۲)۔

- تاہم اگر خرید و فروخت کا معاملہ طے پا جانے کے بعد خریدار نے خواہش کی
 کہ ابھی تیار ہونے تک اس کو درخت پر رہنے دیا جائے اور درخت نہ بچنے والے نے اس
 کو قبول کر لیا تو اس میں بھی معاوضہ نہیں، علامہ ابن عساکر نے کہا کہ یہ ہے : فان
 صحابہ دفعت ما ذاب البیع جاز و طاب بہ الفصل (۳)۔

- اسی طرح پہلے تیار ہونے سے پہلے ہی خرید کر لیا، وہ خرید و فروخت کے
 معاملہ کے وقت یہ طے نہ پایا کہ پہلے ابھی توڑے گا یا اسے تیار ہونے تک باقی رکھے
 گا امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس صورت میں بھی معاملہ درست ہو جائے گا، امام

(۱) مسند احمد، ۲/۵۶، تہذیب و تمدن، ۱/۱۶۱، المعانی و المعادلات

(۲) منقہ ۵۰۔

(۳) محمد بن قسطلانی، ۵۰۔

ثلاثہ کے نزدیک درست نہیں ہوگا، القسم الثالث ان بیعہا مطلقاً وعلی شرط

قعد وینقبضہ فالبیع باطل وبعہ باطل الثالث والشافعی والجارود ابو حنیفہ (۱۱)

احناف نے کہا اس کو بائز رکھا ہے کیونکہ ان کے یہاں بیگنی و جب ہے کہ
اس طرح معاملے پا جانے کے بعد خریدار کو ملے، اس کو حق نہیں ہے کہ درخت
پر چل باقی رکھے و شرط مشتری قطعہا باطل لہذا باطل مطلقاً وعلی شرط القطع (۱۲)

اور اگر معاملہ اس شرط کے ساتھ ملے یا جائے کہ مالک پھل و درخت پر رہنے
دے گا تا آنکہ پھل پک نہ جائے تو ائمہ ثلاثہ کے پاس تو بیع فاسد ہوگی ہی، امام
بو حنیفہ کے نزدیک بیگنی و رسم نہ ہوگی۔ اما اذا باع بشرط الموت فهو فاسد (۱۳)
کیونکہ خرید و فروخت کے معاملہ میں خریدار نے ایک ایسی شرط لگا دی ہے جو اس
کے لئے مفقوت ہے و ایسی شرط سے آپ نے منع فرمایا ہے۔

۲۔ کچھ پھل نکل آئے اور کچھ نہیں نکلے بلکہ مستقبل میں ان کا نکلنا متوقع ہو، اب
مالک پانچ سو پھلوں کو فروخت کرتا ہے، ان کو بھی جو نکل آئے اور ان کو بھی جو نہیں نکلے
امام مالک کے نزدیک یہ صورت جائز ہے، ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، شافعی اور احمد
کے نزدیک جائز نہیں۔ واما اذا باع الخافق واما اذا باع الخافق واما اذا باع الخافق

لیع علی بیع خفیۃ وانشاء فی واصل وذل مالک بخیر و ۴

اسی طرح اگر پھل قابل ستموں ہو گئے اور بارش کے باقی پھل بھی قابل ستم
نہیں ہوں تو بھی امام شافعی و احمد کے برخلاف امام مالک نے اس کی جائزت دی ہے
بشرطیکہ بارش کے تو م و درخت ایک ہی پھل کے ہوں، احناف کے ہاں عام اصول کے
مطابق نکلے ہوئے پھلوں کے ساتھ ان پھلوں کی فروخت درست نہ ہوگی جو بھی

(۱۱) اعمالہ ۲۷

(۱۲) عامری ۱/۱۱۱

(۱۳) مجمع معجم ۵۵

(۱۴) رد المحتار ۱۲۷

بکھلے ہی نہ ہوں، یہی فقہار اخف کے یہاں ظاہر روایت ہے

دوسری طرف عوام میں بڑھتا ہوا قائل کہ کچھ پھل آتے ہیں بارش لڑوحت
 کر دیا جاتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض فقہار نے اس میں نرم روی
 اختیار کی ہے۔ چنانچہ ابن نجیمؒ نے نقل کیا ہے کہ امام فصلی کہتے ہیں کہ لوگوں کا گجور
 کی خرید و فروخت میں اسی نوعیت کا قائل ہو گیا ہے اور بے شک اس سے روکنے
 میں حرج ہے، اس لئے، مسیحی تائیں اس کو جائز قرار دیتا ہوں، میرا کام محمدؐ نے
 درخت پر لٹے ہوئے گلاب کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے حالانکہ گلاب کے
 پھول بیماری نہیں نکلتے اور کھلتے ہیں، بلکہ یکے بعد دیگرے نکلتے ہیں۔ بعد کے
 فقہار نے عام قائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں امام فصلی ہی کی رائے
 پر عمل کیا ہے پھر چونکہ رکٹ میں جو کچھ پھل آتا ہے وہ اسی طرح پر، اس لئے
 پھل کا کھانا ہی حرام ہو جائے گا پس اب اس طرح کی خرید و فروخت سے ضرورت
 کا درجہ اختیار کر یا ہے بلکہ جس طرح انسانی ضرورت کی رعایت کرتے ہوئے
 آپؐ نے ”سلم“ کی اجازت دیدی حالانکہ وہ ایک شے کا معدوم کو فروخت کرنا
 ہے اس طرح پھلوں کی خرید و فروخت کی اس نوعیت کے معاملات کو بھی درست
 کہنا چاہئے۔

میں پھل بکھل آئے اور انسانی استعمال کے قابل نہیں ہو گئے جس کو حدیث میں
 ”بدو صلح“ سے تعبیر کیا گیا ہے، ائمہ ثلاثہ، کتب شافعیہ اور ائمہ کے نزدیک اس
 صورت میں بہر حال خرید و فروخت درست ہے، چاہے غیر مشروط خرید و فروخت
 ہو یا قودا تو قودے کی شرط ہو یا پھل کی تیاری تک درخت پر رکھنے کی، نیز حرج اور
 کو غیر مشروط معاملہ یا پھل کی تیاری تک درخت پر رکھنے کی شرط کی صورت میں
 حق حاصل ہو گا کہ پھل کی تیاری تک پھل درخت پر رہنے دیا جائے۔ وجہ

ذلت انتہ اذ ایداً الصلاح فی الشہرة جلاویجہا مطلقاً و شرط القطع و بذات
 حال مالک و الباقی و قال ابو حنیفہ و اصحابہ لا یجوز بشرط التقیۃ (۱)
 امام ابو حنیفہ و ابو یوسف کے نزدیک پھل کے درخت پر ایک عرصہ لئے
 رہنے کی شرط لگادی جائے تو یہ درست نہ ہوگی، امام محمدؒ نے اس کی تفصیل کی ہے
 کہ اگر پھل تیار ہو چکے ہوں تو ایسی شرط لگانے میں مضائقہ نہیں اور یہ شرط مختصر
 بھی ہوگی اور اگر پھل تیار ہونے سے پہلے اس طرح کا معاملہ ہو تو درست نہ ہوگا۔
 عموم ہوئی کے تحت طحی و می نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے ابن نجیم و حاکمی وغیرہ کے
 بیان کے مطابق اسی پر فتویٰ بھی ہے۔

پھلوں کی فروخت میں مروج استثناء

ایک خاص حرف بعض علاقوں میں یہ ہے کہ خرید و پھل کی کچھ متعین مقدار
 مالک کو دیا کرتا ہے جس کو بعض مقامات پر ڈالی یا چش سے بھی تعبیر کرتے ہیں
 اس صورت میں اگر باغ کے ایک درخت کی تعیین کر لی جائے کہ اس کا پھل خود مالک
 لئے گاتر تو جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، اس لئے کہ فقہاء نے فروخت میں کسی
 متعین درخت کے استثناء کو درست قرار دیا ہے، لیکن اگر درخت کے بجائے
 پھل کی مقدار استثنائی کی کہ اتنے پھل مالک کو دیئے جائیں گے جیسے آج کل عام
 طور پر مروج ہے تو یہ صورت مالکیہ کے یہاں جائز ہے احناف کے یہاں جائز نہیں
 ولا یجوز ان یشیع ثمرہ و یشی مہا الی الامم معلومۃ حدیثاً مالک (۲) اور
 امام شافعی اور احمدؒ کی بھی روایت ہے جو احناف کی ہے (۳)؛ میرا خیال یہ ہے کہ

(۱) المعنی ۵۵

(۲) ۱۲۳

(۳) ۱۲۴

اول تو مقام کو سامنے رکھ کر اس مسئلہ میں بھی، گلیہ گلیہ لئے اختیار کرنا چاہئے تو
 نامناسب نہیں، دوسرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اخلاق کے یہاں معتدود
 نہیں ہے، صاحب ہدایہ کا کہنا ہے کہ یہ سن بننا زیادہ کی روایت ہے ورنہ ظاہر و
 کالتفاق ہے کہ اس کو جائز ہونا چاہئے اس لئے کہ جب وہ متعین مقدار فروخت
 کی جاسکتی ہے تو فروخت سے اس کا استثنائے رکھی جاسکتا ہے، مایجوزاً بالعرف
 علیہ بالفردۃ یجوز استثناء من العقد (۱)

مولانا تھاقوی نے بھی اس "جنس" یا "ڈلٹی" کو تعاف کی بنا پر جائز قرار

دیا ہے۔ (۲)

حقوق کی خرید و فروخت:

ہمارے زمانہ میں شیاء و اموال کی طرح
 حقوق بھی خریدے اور بیچے جاتے ہیں بلکہ بعض حقوق تو ایسے ہیں کہ معاشی اعتباراً
 سے ان کی اہمیت عام اموال کے مقابلہ میں زیادہ بڑھ گئی ہے، سو اس پر
 کہ ایسے حقوق کی خرید و فروخت، اس کا معاوضہ لینا اور دینا جائز ہے یا نہیں؟
 اگر جائز ہے تو کون سے حقوق اس دائرہ میں کہ ان کی خرید و فروخت کی جاسکے؟
 اس سلسلہ میں مابمل یہ ہے کہ بعض حقوق محض دفع ضرر کیلئے دیئے گئے ہیں،
 حالانکہ اصل انسان کو یہ حقوق مابمل نہ ہونے چاہئے تھے مثلاً حق شفعہ حق حصہ
 و میراث، شوہر پر عورت کا حق عدل وغیرہ۔ یہ حقوق ضرورتاً انسان کو دیئے
 جاتے ہیں اس لئے اگر کوئی شخص ان حقوق سے دستبردار ہو جاتا ہے تو یہ اس
 بات کی علامت ہے کہ وہ ان حقوق کا ضرور تمنا نہیں ہے لہذا اب وہ ان
 حقوق کے باب میں حقداری باقی نہ رہا، ایسے حقوق کی نہ خرید و فروخت درست

ہے نہ کسی اور طور اس کا عوض وصول کرنا جائز ہے۔ ہر گز نہ کسی لہ کے حق میں
اور شقیع کے حق شقیع کے درمیان فرق کرتے ہوئے اس نکتہ پر روشنی ڈالی ہے،
محاصلہ ان ثبوت حق النفعۃ لشعب وحق القسم من زوجۃ وکذا
حق الحارثی النکاح المحبرۃ لہما هو لدفع الضرر عن التفعیل والمراۃ وہو
لذات (ایضاً الصنیع عنہ ... اما حق الموصول لہ بعلمہ فلیس
کذا فت مل شد نہ علی وجه الیرو البطلان فیکون ذلک لہ لہا نہ فیصح لہم
عنہ انزل عنہ لحدیث (۱)

دوسری قسم کے حقوق وہ ہیں جو حکم شرعی یا ایسے عرف کی بنا پر جو بھرت
کے عمومی مصالح سے مطابقت رکھتے ہوں، جتنے کسی شخص کے لئے ثابت ہوں
یہ بھی دو طرح کے ہیں، بعض وہ ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل
کئے جاسکتے ہیں، دوسرے وہ جن کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل
نہیں ہو سکتا، ان کی خرید و فروخت بھی نہیں ہو سکتی کہ خرید و فروخت کے لئے انتقال
بلکہ ضروری ہے اور یہ حقوق کا پناہ انتقام نہیں دیتا۔ ہاں بطریق صریح و تادیب
دوست پر واری، اس کا عوض وصول کیا جاسکتا ہے، ان حقوق کی فروخت کے
جائزہ ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آپ نے حق دار کے خرید و فروخت
اور اس کے جہ سے منع فرمایا ہے (۲) اور دوست پر واری اختیار کر کے عوض
وصول کرنے کی دلیل قصاص و خلع ہے جس میں مقتول کا وارث حق قصاص اور
شوہر بیوی پر ملکیت نکاح سے یا بھڑے شدہ معاوضہ کے بدلہ دست کش ہو سکتا
ہے۔ اور یہ شریعت کے کلمات اور فقہاء کے تفہیمات میں سے ہے۔

(۱) رد المحتار ج ۱ ص ۱۶۰

(۲) بخاری، باب بیع المزارع وحبہ۔

وہ گئے وہ حقوق جس کی غفلت ممکن ہے ہاں کے حکم میں ہیں اور ان کی خرید و فروخت و بیعت ہے۔

اس تفصیل کے مطابق حقوق و منافع کی فروخت کی جو صورتیں فی زہد رائج ہو گئی ہیں وہ یہ ہیں: خصوصاً حق بیعہ کہ فروخت جس کو پکڑائی سے تعبیر کیا جاتا ہے، حق ایوی و حق تالیفہ جسے سُرڈ ٹریڈ مارک و ناموں کی فروخت نیز فضائی فروخت اور یہ بھی جائز ہیں (۱)۔

۱۰۹

معیشت کے باب میں شریعت اسلامی نے جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے وہ اس پر نفیر بھی لگایا ہے وہ سود ہے۔ قرآن مجید نے کھلے لفظوں میں سود خوری کی ممانعت فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُزْءِ** قرآن میں ایک موقع پر سود خواروں کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کیٹ حال کے ساتھ قبر سے اٹھیں گے کہ گویا آسیت نے ان کو ہوش و حواس سے محروم کر دیا ہو۔ **وَقَدْ هَمَّتْ** اور کیوں نہ ہو کہ سود خوری ہے ہی ایسی لعنت جس کو حرم ہو پس دنیا طلبی اور پیش ز میں حصول دنیا کا جنون بے نہ ہو کہ کے رکھ دیتا ہے اور غریبوں اور کمزوروں کے پسینہ اور خون سے اس کو تند و نبات کی لذت کا احساس ہونے لگتا ہے اس لئے قیامت میں ہوش و حواس سے اس کی یہ محرومی اس کے جرم کے عین معذرتی حال سزا ہے **وَلَا يَطْمَئِنُّ قَلْبُهَا**

پس منبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غیظ و غضب اور تنبیہ و توبیخ کے لہجہ میں سود کی ممانعت فرمائی ہے **وَمَنْ دَخَلَ بَيْتًا مِنْ بَيْتٍ يَتْلُو فِيهِ آيَاتِ اللَّهِ**

(۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو "جدید فقہی مسائل جلد دوم" صفحہ ۱۰۹
مقام حصول کما فیہ و فروخت و بیعت

اور میں مکرگناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے (۱)۔ ایک سودایت میرا ہے کہ سودا کا ایک درجہ حالت اسلام میں تینتیس یا زنا سے بڑھ کر ہے (۲) ایک دوایت میں اپنے نے لوث دفرمایا کہ جب کسی آبادی میں سودا اور زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر ان پر عذاب الہی کا ظہور ہوتا ہے (۳) ایک موقع سے ارشاد فرمادے کہ جب کسی قوم میں سودا عام ہو جاتا ہے تو اس پر فحشا مسلط کیا جاتا ہے (۴)۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے نہ صرف سودے کے کھانے کو منع فرمایا بلکہ سودے کے معاملہ میں کسی طرح کے تعدد کو بھی ممنوع قرار دیا خود زبان رحمت مآب کے ذریعہ سود لینے والے، دینے والے، گواہ بننے والے اور سودی کاروبار لکھنے والے سبھوں پر لعنت کی گئی ہے (۵)۔

بنک انٹرمسٹ

سودا ایسے اضافہ کو کہتے ہیں جس کے مقابلہ میں معادل کے دوسرے فریق کی طرف سے کوئی عوض نہ ہو (۶)۔ یہی تعریف تقریباً دوسکراہی علم نے بھی کی ہے۔ سود کی اس تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سود چاہے کسی وقتی ضرورت کے تحت قرض پر لیا جائے یا تجارتی قرض پر وہ بہر صورت حرام ہے کیوں کہ حدیث اور فقہاء کی تصریحات سے سود کی جو حقیقت سامنے آتی ہے اس میں دونوں ہی طرح کے سود شامل ہیں۔

۱) مجمع الزوائد ج ۱

۲) مجمع الزوائد ج ۱ بحوالہ ابن ماجہ عن عبد اللہ بن مسعود۔

۳) مجمع الزوائد ج ۱ بحوالہ طبرانی عن ابن عباس۔

۴) حوالہ ابن ماجہ عن مسعود بن عمرو عن ابی الدہام۔

۵) ابوداؤد عن عبد اللہ بن مسعود ج ۴ ص ۱۴۱ ناکی اور پورہ مکرگناہ۔

۶) علامہ علی الشافعی ج ۱ ص ۱۴۱۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ بینکٹ غیرہ جو لوگوں کی رسوم کو تجارتی اغراض کے لئے استعمال کرتا ہے اس کی طرف سے ملنے والا نفع "سود" میں داخل نہیں ہے کیونکہ اس سے غریبوں کا استحصال نہیں ہوتا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تفریق کے بغیر ہر مروجہ کے قرض پر نفع کے حصول کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا: اصل غرض - ربحاً فہو ذل۔

۲۔ یہ رائے اس اصول پر مبنی ہے کہ قرض کے زمانہ نزول میں سود خوری کی جو کیفیت پائی جاتی تھی، آیت - یا میں صرف اسی صورت کی ممانعت تسلیم کی جائے گی، لیکن یہ فقہاء کے اس ارل مقررہ کے خلاف ہے کہ مضمون میں پیشہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔ مگر اس کے موافقہ درود کاء النعمان لعموم اللفظ لا خصوص لفلوج۔

۳۔ خود زمانہ نبوت میں بھی تجارتی قرضوں اور سودی قرضوں کا رجحان تھا۔ لیکن دہائی حومت سے متعلق یہ ت وروایات میں تجارتی و غیر تجارتی قرضوں میں کسی طرح کی تفریق نہ کی جاتی اس بات کی علامت ہے کہ ممانعت کا یہ حکم تجارتی قرضوں کو بھی شامل ہے۔

۴۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ تجارتی قرضوں میں استحصال نہیں ہوتا کیونکہ ماجر کو اس سرمایہ کے استعمال میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، کبھی برباد ہو جاتا ہے اور نقصان کی صورت میں پیش آ سکتی ہے اور میں ممکن ہے کہ نفع کے مقرر کردہ تناسب کے برابر بھی نفع خاص نہ ہو سکے۔

بینکٹ انٹرسٹ کا مصنف

اس تفصیل کی روشنی میں بندہ کے حاصل ہونے والا نفع رہا ہے جس کو جنگ میں چھوڑنے سے ایک سودی کاروبار کا تعاون ہوتا ہے اور کبھی ایسی رقوم کا استعمال اسلام کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اس لئے اس رقم کا نکال لینا اور نکال کر فقراء و مساکین پر یا دنیاوی امور میں خرچ کر دینا واجب ہے۔ اہلبیت مساجد کی تعمیر میں اس کا استعمال اس کی عظمت و حرمت کے خلاف ہے اسلئے اس سے منع کیا جائیگا۔

سودی قرض لینا کب جائز ہے؟

سودی قرض لینا کب جائز ہے؟ ابن قیم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ حاجت مندوں کیلئے سودی قرض لینے کی گنجائش ہے (۱۲)۔ لیکن یہ مسئلہ کو حشر کو شرعی حجت شمار کیا جائے گا؟ فقہاء کی صراحتوں سے اصولی طور پر اس مسئلہ میں یہ بات منقطع ہوتی ہے کہ:

۱۔ عام حالات میں غرض معیاندہ کی بندی خوب ترک تلاش کے پیش نظر سودی قرض لینا جائز نہیں۔

۲۔ ضرورت یعنی ایسے حالات میں جب کہ کھانے پکڑے، علاج وغیرہ کی بنیادی ضرورت کی فراہمی کے لئے سودی قرض کے سوا کوئی چارہ نہ رہے اور فاقہ مستی کی نوبت ہو تو سودی قرض لینا جائز ہے۔

۳۔ حاجت کے تحت بھی یعنی جب سودی قرض لینے کی شکل میں شدید مشقت یا ضرر کا اندیشہ ہو تو بھی سودی قرض لینے کی گنجائش ہے، جیسے غیر شادی شدہ لڑکیوں کی شادی کے لئے اس پر مجبور ہو۔

(۱) تحفہ کیلئے کا حکم جو مدنی رائے دوم ۲۷۱۔ ۲۷۰

(۲) الاقوال فی شرح ترمذی ۲۷۱

دین سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیوں کہ سود کا ماہل کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا بہر حال ناجائز ہے گو رمضان دی و خوشی سے حاصل کیا جائے۔ خاتم الفقہاء علامہ رشائیؒ سے اس پر پوچھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فقہ عبد اللہ سمرقندی مالک کی اجازت سے بھی ماہانہ دین سے فائدہ اٹھانے کو ناجائز قرار دیتے تھے، پھر بعض علماء نے نقل کیا ہے کہ اگر قرض دیتے وقت ماہانہ دین سے فائدہ کی شرط لگا دی ہو تب تو ناجائز ہو گا اور سود ہو گا ورنہ نہیں، عسکرمہ نے اس پر اگر معترض ہو تو یہ عرض کیا ہے ادا لکھا ہے :

والغالب من أحوال الناس أنهم
لو كانوا يقرضونهم
أما يبيعونهم صلا لدفع الزنتع
دے کر ضامن بن کر دیتے ہیں ایسا ہونوی
ولولاه لما اعطاهم الدرهم وعلما بغيره
طالب قرض کو دے دینا اور شرط کہ وہ دینا
الشرط لأن المعروف بالشرط دھومنا
ہے اس لئے کہ وہ شرط کے خلاف ہیں اور
یصحب المذبح (۱)

پس قول فیصل، رائے صحیح، مذہب محتاط اور اسلام کے اصول عامہ سے ہم آہنگ یہی بات ہے کہ ماہانہ دین سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا قرض و ہندہ کے لئے حرام نہیں نہ مفروض کی اجازت سے اور نہ اس کی اجازت کے بغیر۔ فی زمانہ دین کی زمین کی کاشت و پیداوار اور مکان کی رہائش وغیرہ سے استفادہ کا جو رواج ہو گیا ہے وہ قطعاً ناجائز خلاف شریعت اور سود میں داخل ہے۔

قرض و خت پر شرط واپسی :

آج کل شہروں میں بعض لوگ یہاں کرتے ہیں کہ جتنا وہ پیسہ قرض لینا یا دینا

ہوتا ہے، مقروض اپنا مکان قرض دینے والے کے ہاتھ اس شرط کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے کہ وہ جب قرض ادا کرے گا تو اپنا مکان واپس لے لیگا اور بھروسہ بہتہ اس کی ملک میں آجائے گا۔

فقہاء کے یہاں اس کو بیع بالوفاء، زمین معاد ریخ ماتت اور بیع اطاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، شریعت کے اصول کے مطابق اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جو تقاضائے خرید فروخت کے خلاف ہو تو خرید و فروخت درست نہیں ہوتی، یہاں چون کہ اس معاملہ کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ ایک مدت کے بعد وہ شے واپس کر دینی ہوگی اور یہ بیع کے اصول اور تقاضوں کے خلاف ہے، اس لیے مستحکم درست نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ علمائے اس کی صورت بالکل راجح کی ہے اور فقہاء نے بھی ایک طرف اس کے غیر معمولی تعامل اور دوسری طرف نفی قیاس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو راجح کی حیثیت سے قرار دیا ہے۔ اب اس معاملہ کو راجح قرار دینے کا صاف مطلب یہ ہو گا کہ اس خرید و فروخت کی حیثیت دراصل راجح رکھے گئے مال کے امین کی ہے اور جسے فقہ کی اصطلاح میں مقررہین سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سے استفادہ کا کچھ حق نہیں ہو گا۔

بیع الذی معادریہ اہل
رضنا احتیالاً لئلا یحرموا بیع الوفاء
وہو من فی الحقیقۃ لایملکہ ولا ینفع
ید الی باذن مالکہ وہو من لہما اہل
من ذمیرۃ و اقلعت من شجرۃ۔

وہ بیع اس کا ج ک ہا نہ نہ یہ سود سے بچنے
لیئے جیلا کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو بیع وفاقہ
نہہ رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس
کا مالک ہے اور نہ ہی مالک کی اجازت کے بغیر
اس سے لٹا تھا سکتا ہے، وخت کا جو میل وہ
کھائے یا فروخت کر جو نقصان پہنچا لے وہ

رشوت ۱

سب سے پہلی بات یہ کہ رشوت کی جہاں طریقوں کی سخت مذمت کی گئی ہے ان میں ایک رشوت بھی ہے۔ رشوت کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں پر اپنی زبان مبارک سے لعنت لگائی ہے (۱)۔

رشوت ظلم نہ کرنے کیلئے حاصل کی جانے والی رقم بھی ہے اور جائز حق پر بلا جانے والی رقم بھی (۲)۔ لینا تو بہر طور حرام ہے البتہ اپنی جان و مال، حضرت و آبرو کے تحفظ اور انصاف اور جائز حق کے حصول کے لئے رشوت دینے کی گنجائش ہے (۳)۔ اسی طرح کسی دشمن، اسلام کے شر سے حفاظت کے لئے اس کو رشوت دی جائے یہ بھی جائز ہے جیسا کہ خود حضور مصطفیٰ شہر ار کی زبان میں مذکور ہے (۴)۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس قسم کی جائزہ و قوم پر یہ یا انعام کے نام پر دی جائے تب بھی وہ رشوت ہی ہے، اسی لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ قاضی کے لئے قریبی رشتہ داروں اور وہ لوگ جو پہلے سے تحفہ دینے کے عادی رہے ہوں، انہیں کے تحفے قبول کرنے جائز ہیں، جو لوگ پہلے سے تحفہ دینے کے عادی نہ ہوں یا دیتے رہے ہوں لیکن اس مقدار میں نہ دیا کرتے ہوں یا قاضی کے اجلاس میں ان کا مقدمہ ہو تو ان کا تحفہ یا دعوت قبول کرنا جائز نہیں (۵)۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ یہی حکم گاؤں اور مختلف شہروں کے قمر داروں، حکومت کی طرف سے مقبوضہ مفسدین، حکومت کے حمال، مارکٹ کے ذمہ داران وغیرہ کا بھی ہے بلکہ مقبوض

(۱) ابوداؤد، کنز العمال، باب فی کلامیہ الرشوة۔ ترمذی، کنز العمال، باب فی کلامیہ الرشوة۔ ترمذی، کنز العمال، باب فی کلامیہ الرشوة۔ ترمذی، کنز العمال، باب فی کلامیہ الرشوة۔

(۲) سنن ابی داؤد، ج ۲، ص ۲۰۲۔

(۳) الشیخ الاسلام ابن تیمیہ، ص ۵۸۔

(۴) درمختار، ج ۱، ص ۲۷۲۔

(۵) درمختار، ج ۱، ص ۲۷۲۔

تقدمہ: حرم رشوت، حرم رشوت۔

قرعہ دہندہ کو خلاف عادت تھوڑے تو یہ بھی اسی حکم میں ہے (۱)۔
 میں تفصیل سے یہ بات بیان ہے کہ دستروں اور آفسوں میں کام کر کے لوگ
 اپنے مفوضہ فرائض کے ناجی مہی پر اعلیٰ و غیرہ کے نام سے جو وصول
 کرتے ہیں اور جو قبیح اور غیر شرعی دراج کے تحت معمول میں داخل ہونگے ہیں تو
 ناجائز اور حرام ہیں، رشوت ہیں اور ان کا واپس کر دینا واجب ہے۔

تھارو جوار

اسلام کا منادی تصور ہے کہ ہر شخص کو جو اپنی محنت اور جدوجہد سے نفع
 حاصل کرنا چاہئے محنت کے بغیر محض دوسروں کا استحصال کر کے نامہ شکار کو
 اسلام ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، اسی لئے تجارت کو نہ صرف جائز بلکہ بہتر
 قرار دیا ہے کہ اس میں تاخر ہی محنت اور ذہانت کا عمل وصول کرتا ہے اور سود کو
 ناجائز اور حرام کیا گیا کہ اس میں سود جو کسی محنت کے بغیر عیسویوں و مظلوموں کا استحصال
 کر کے سرفراہ فرماتا رہا ہے۔

تھار میں بھی یہی بات پالہ جاتی ہے۔ تھار کا اطلاق ہر اسے معاملہ پر موت
 ہے جو نفع اور نقصان کے درمیان دوڑ رہا مثلاً لارڈی کا ٹیکٹ ہے، اگر کوئی شخص
 پانچ روپیہ میں خرید کرے تو اسے نفع کی بھی امید ہے اور نقصان کا خدشہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ اسے ایک روپیہ کا مجوزہ افدہ مل جائے اور صحت یکنے سے یہ پانچ روپیہ
 بھی واپس نہ آئے، یا مثلاً دو آدمی میں دوڑ کا مقابلہ ہو کہ اگر نمبر آئے بڑھ گئے
 تو تم کو پانچ روپے دیں گے اور ہمر بڑھ گئے تو تم کو نہیں دینا ہو گا۔ یہاں
 معاملہ نفع اور نقصان کے درمیان دوڑ رہا ہے اس لئے "تھار" ہو گا۔

یہاں بھی دراصل وہی بات پائی جاتی ہے کہ حاصل ہونے والا نفع کسی محنت کا محصول نہیں ہے اور جو نقصان پہنچا ہے اس کی کوئی معقول اور منصفانہ وجہ نہیں ہے۔ جس شخص کو لڑائی کے ایک لاکھ روپے مل گئے، اس نے یہ رقم ذاتی محنت اور جہد و کوشش سے حاصل نہیں کی ہے اور جس کے پانچ روپے برائے گار گئے اس کے یہ پانچ روپے کسی معقول وجہ کے بغیر اس ایک لاکھ روپے حاصل کرتے والے کے ہاتھ چلے گئے۔

اس کو شرکت اور مفاد بست پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ وہاں نفع اور نقصان معاملہ کے ہر دو فریق کو یکساں طور پر پہنچتی ہے ایسا نہیں جوتا کہ ایک کے نفع ہو اور دوسرے نقصان اٹھائے، اس طرح نفع اور نقصان کا مدار اتفاق نہیں ہے بلکہ ان کی ذاتی محنت اور کوشش ہے جب کہ تمہارے ایک فریق مکمل فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا فریق مکمل نقصان۔ نیز نفع و نقصان کی بنیاد محنت نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے۔

قمار کے نقصانات :

تمہارے جو اخلاقی اور تمدنی اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ بجائے خود ایسے ہیں کہ ان سے منع کیا جائے۔ اس کی وجہ سے حرص و لالچ پیدا ہوتا ہے آدمی خود غرض اور محسوس پرست بن جاتا ہے ایسا ہم حدود کی نفسیت بن گئی ہے، آپس میں نفرت و عناد جڑ پکڑتی ہے اور سعی و محنت کے بجائے اسی طرح پیٹھے بٹھائے کھانے کمانے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے الفاظ ہیں :

”قلہ سے حاصل ہوئے والا مال حرام و ریاض ہے مگر لئے کر یہ لوگوں کے

ان کا دل چھیننا اور چہرہ حریم و زلیخ اور خفا آرزوؤں کے لیے بھیجے چلا ہے۔
 تمدن اور تعاون میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، نقصان اٹھانے والا خاموش
 رہ جائے تو غصہ اور فسوس کے ساتھ خاموش رہے گا، لڑے تو ایک ایسی بات
 پر لڑے گا جس کا سبب وہ خود بنا ہے، لادہ اٹھائے ورنہ اس جوئے سے مذت
 اندوز ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی لڑائی میں لڑتا رہتا ہے اور یہ حریم کسی معا
 پر جارکتی نہیں ہے۔ اس کا سہل چل پڑے تو ہمیشہ کو نقصان پہونگا، باہمی
 محبت بڑھے گی، معاشی ٹک و دو ٹک پڑ جائے گی، اور معاہدوں سے جو
 تمدن کی بنیاد ہے، لوگوں میں عرض پیدا ہو جائے گا اگر آپ سے کسی جوئے کو
 کو دیکھتا ہے تو آپ کو اس کا بخوبی انداز ہو گا اور

جوئے کے نقصانات کا اہم یہ ہے کہ ایک عادت سی بن جائے ہے
 ایک شخص ہارنا اور نقصان اٹھانا جاتا ہے اور پھر اپنی بھی پوچھتا ہے کہ ایک مہم جو
 فائدہ اور جیت کی امید پر لگا جاتا ہے، اکثر اوقات یہ مہم جوئی انسان کو
 تفرقہ دہ، یومہ گرد بنا کر چھوڑتی ہے اور کبھی کبھی تو معاہدہ اس حد تک لڑوں
 ہو جاتا ہے کہ لوگ مار و ضرب سے نڈر کر عزت و آبرو کا سود کرنے لگتے اور آئے
 ہیں ورجوئی میں ٹک کی بازی لگے چھوڑتے ہیں، ورنہ ہر وقت

قمار ایام جاہلیت میں :

ایام جاہلیت میں تو کمارو ج بہت زیادہ تھا، اس کی زیادہ رائج
 صورت تھی کہ ان کے پاس کچھ پاسے ہوتے تھے جن پر مختلف سفد رنگی ریتی

فی النحر و فی سمر و فی صد کہ عنہ کو اور ہاؤ سے روک رہے پھر کیا تو لوگ سندے
اللہ عن القسور و عن اہل مستوحی . دیکھے ۹۷ (صفحہ ۱۰۰)

احادیث میں بھی اس کی بڑی مدحت آئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا جو شخص
سینے یا منہ سے کہے، تو تمہارے ساتھ جو اکھیں، اسے صدقہ کرتے پڑھئے ۱۱
یعنی صرف جوئے کی دعوت بھی تہ ذہن جرم ہے کہ صدقہ کے ذریعہ اس کا کفارہ
ادا کر دینا چاہئے، پھر چاہئے کہ خود جو اکھیں، جوئے کا کاروبار کرنا۔ اسی
لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام تجارتی معاملات لود کاروبار کو ممنوع
قرار دیا ہے جس میں قمار اور جو یا جتا ہو۔

لاٹری اور معئے :

لاٹری میں بھی قمار و ربردوں ہی پایا جاتا ہے، اس لئے کہ ٹکٹ
خرید کر تھے گرام کے نام سے لاٹری ٹکٹ جو اکثر وقت روپیہ کی سورت میں
ہوتی ہے تو لین دین کے معاملہ و عقد معاوضہ اہل ایک طرف سے کم اور دوسری
طرف سے زیادہ معاوضہ ہو جائے گا اور یہی ترلوہ ہے، دوسرے اس میں نقص
نقصان مبہم اور خطرہ میں رہتا ہے کہ اگر نام نکل آیا تو قطع ہو گا نہ نکلا تو صل پونجی
بھی ڈوب جائے گی۔ پھر یہ نفع ٹکٹ خریدنے والوں کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے
بلکہ محض بخت و اتفاق ہے کہ اسی کا نام نکل آیا۔ ایسے ہی مبہم
اور زیر خطر نفع و نقصان کو قمار کہتے ہیں، اس لئے قمار بھی پایا گیا۔

نام ابو بکر جصاص نے لکھا ہے،

احمد ابن اہل العلم جوئے کی حرمت و معاملہ لکھے ہوئے ہیں

فی نحویر القمار وان المظاہرۃ من الی علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

القمار قال بن عباس ان المظاہرۃ ابن عباس نے فرمایا کہ مظاہرہ جو ہے

قمار (۱)

قریب قریب یہی نوعیت مسمد کی بھی ہے، اس میں بھی مسمد پکے کے سمجھو
فیس ادا کرتا ہے، مل بھیج نکلتا تو زیادہ رقم ملتی ہے ورنہ اصل پیسے بھی واپس
تہیں جوتے، ہاں اگر مسمد بھیجے والوں سے کوئی فیس نہ مل جائے تو یہ مسمد درست
ہوگی اور اس رقم کی حیثیت قایم انعام کی قرار پائے گی۔

انشورنش:

قمار آمیز کاروبار جو آج کل جاری ہیں، ان میں سرفہرست انشورنش کا
مسئلہ ہے، گوا انشورنش کی صورتوں اور پالیسیوں میں خاصا تنوع پایا جاتا ہے لیکن
عام طور پر وہ دو مقاصد سے خالی نہیں ہیں، ایک سود، دوسرے قمار۔
تو ہر صورت میں ہے اس لئے کہ جمع شدہ رقم کی حیثیت قرض کی ہے اور منافع
گویا اس جہلت کا معاوضہ ہے، اسی کا نام دیونہ ہے، اور اگر عدت مقررہ سے قبل
موت واقع ہوگئی تو قمار بھی پایا گیا کیوں کہ مال حاصل ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد ایک
ایسی چیز کو بنایا جا رہا ہے جس کا موجود ہونا اور نہ ہونا مبہم ہے، اسی کو فقہاء
”خطرہ“ اور ”مظاہرہ“ سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسی تمام چیزوں کو قمار قرار دیتے ہیں
الخلافت بیان اعلیٰ اعلم فی نحویر القمار وان المظاہرۃ من القمار (۲)

یہاں بھی یہی صورت ہے کہ مقررہ میعاد کے درمیان موت یا اس ضمن

یا کرو بار کے نتائج یہ ہلک ہونے کی وجہ سے جو نفع متوقع ہے اس کا حاصل ہوا اور نہ ہونا متوقع خطر میں ہے کہ اگر یہ چیزیں سلامت رہ گئیں تو یہ نفع حاصل نہ ہو سکے گا اور چونکہ کم رقم دے کر زیادہ رقم حاصل کی جا رہی ہے، اس لئے سود بھی ہے۔

ہندوستانی مسلمانوں کے لئے :

لیکن ہندوستان کے موجودہ حالات میں ہندو مسلم فسادات کی کثرت اور ان فسادات کا اتفاق ہمیشہ آتا ہے بعض جماعتوں اور غریبوں کی طرف سے مسلمانوں کی جہاں دھڑک کی ہلاکت و بربادی کی سببی نے یہ سوال پیدا کر دیا ہے کہ یہ حالت موجودہ ہندوستان مسلمانوں کے لئے کیا نشورٹ کی اجازت دے سکتی ہے؟ اور اس کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

اس سلسلہ میں علماء کی ایک جماعت جو زکاویہ مسئلہ پر مبنی ہے، حقیقت یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے لئے جماعتی اعتبار سے جان و مال کا رویہ کاروبار کا انشورنس فقہی اصطلاح کے اعتبار سے حاجت کا درجہ ضرور اختیار کر گیا ہے اور عمومی اور خیمہ بلی نوع کی حاجتیں ضرورت ہی کا درجہ رکھتی ہیں اور بزرگ فقہاء سے تو انفرادی حاجت کی بنا پر بھی سود کی قرضیت کی اجازت دی ہے و محدود محتاج کے لئے سودی امور (۱۲) اور دفع ضرر ہی نہیں بلکہ کسی چیز کے تعاقب اور رواج کو بھی حاجت کی کیفیت پیدا ہونے کے لئے کافی تصور کیا گیا ہے و منہاج العرب، بصرہ بیع النواہ حاکم کثر الدین علی اہل بغدادی، دھندلہ مصر وفد مسعودی (۱۳) اسی طرح بین چیزوں میں کاروباروں سے غیر موجود

۱۱۔ از مشہور اعتبار مسرطی ص ۴۹

۱۲۔ از مسعودی ص ۱۳۲

۱۳۔ حوالہ ص ۱۳۲

مصنوعات کے تخریب نے کاروبار میں رواج و ترقی کو ملحوظ رکھے ہوئے
 فقہاء نے "استعناع" کی ہیئت اختیار کی ہے ورنہ اس کا راجح استعمال
 لسانی خیرہ معاشدہ ایسا ہی وقت علی وجہ یحصل منفعہ و عافیت لاف
 وہ .. لحد بھر (۱) کی طرح حاجت کا بنا پر "معاہدہ" و "عیرہ" کی
 گنجائش سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنے حال و حال اور
 تجارت و صنعت وغیرہ کے سلسلہ میں جس قدر شد سے دوچار ہیں وہ مذکورہ
 حاجتوں کے کہیں بڑھ کر ہے اس لئے اجتماعی حاجت کی بن پر ہندوستان
 کے موجودہ حالات میں جان و مال اور تجارت و صنعت کا انشورس جائز ہوگا۔
 دوسرے امت کا اختلاف رحمت ہے ورنہ ہاں وقت پیدا ہو جائے
 وہاں اختلاف کے فائدہ ٹھاتے ہوئے علم کے مشورہ سے قوی ضعیف پر بھی
 عمل کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ شیخ نے لکھا ہے ۱۳ امام ابو حنیفہ کے نزدیک
 دارالحرب میں عقود قاسدہ کے ذریعہ معصوب مالی مسلمان کے لئے جائز ہے، یہ
 رائے گورائوں کے اعتقاد سے سرچوچ ہے لیکن بے عمل نہیں ہے، ایسا ملک جو
 دارالحرب ہو لیکن اہل اسلام سے اس کی مصالحت ہو گئی ہو اور گویا اس کی حیثیت
 معاہدین کی ہو گئی ہو، امام محمد کی حسب تحریر ان سے بھی عقود قاسدہ جائز ہے۔
 صواب اھل دار امن و امان و احواف اگر دارالحرب کے ترک اہل اسلام سے صلح کر لیں پھر
 وادعوا اھل الاسلام مدخل الیہم کوئی مسلمان ان کے ملک میں جائے اور وہ وہ
 مسلم و یاعہم الفدھم و الدھمیں کے بدلہ ایک دم ہم حرید کر لے تو اس میں کوئی

(۱) نو مفاہاں ۱/۲۹۹۔

(۲) صابن درگت سے مراد ہے کہ غزوہ و پیچھے واپس سے مایاں ہونے کے علاوہ مزید مصروف
 کرے کہ اگر اس مایاں کا کوئی خدا بن جائے تو وہ اس مایاں کی نیت و موافق کرے گا۔

نہیں کہیں اس لئے کہ اس معاملت کی

مخصوص اور محدود اور اسلامیہ ۱۱۱

وہ سے ان کا کھانا اور اسامیہ نہیں بن جاتا

ہندوستان میں بھی یہاں کی حکومت اور غیر مسلم شہریوں کو ایک حد تک

معاذین کی قہرست میں رکھا جاسکتا ہے، پس ایک طرف مسلمانوں کی یہ اجتماعی

حاجت اور دوسری طرف فقہ حنفی میں یہ گنجائش اس بات کا جو زفر اہم کر لے

کہ ہندوستانی مسلمانوں کو جان، مال، تجارت اور کاروبار کے انشورنس کی جہاز

دی جائے۔

اس سلسلہ میں ۱۹۱۵ء اور دسمبر ۱۹۶۹ء کو مجلس تحقیقات شرعیہ و اعلیٰ

لکھنؤ نے ایک نشست بلائی تھی جس میں کچھ نمائندہ اہل علم نے شرکت کی تھی

اس اجتماع نے انشورنس کے سلسلہ میں جو متوازن، بعیرت افروز اور حقیقت

پرستانہ رائے قائم کی ہے وہ یوں ہے:

”مجلس یہ رائے رکھتی ہے کہ اگرچہ انشورنس کی سب شکلوں کے لئے

یہ اصول و قیود اور جو اصول لازم ہے اور ایک کلمہ گو کے لئے ہر حال میں اصول پر

قائم رہنے کی کوشش کرنا ہی واجب ہے لیکن جان و مال کے تحفظ و بقا کا جو

مقام شریعت اسلامیہ میں ہے مجلس اسے بھی وزن دیتی ہے۔ نیز مجلس اس

صورت حال سے بھی عریض نظر نہیں کر سکتی کہ موجودہ دور میں نہ صرف ملک

بلکہ بین الاقوامی یہ ستوں سے انشورنس انسانی زندگی میں اس طرح دخل ہو گیا

ہے کہ اس کے بغیر اجتماعی اور کاروباری زندگی میں طرح طرح کی دشواریاں

پیش آتی ہیں اور جان و مال کے تحفظ کے لئے بھی بعض حالات میں اس سے

مفرک نہیں ہوتا۔ اس لئے ضرورت شدیدہ کے پیش نظر اگر کوئی شخص اپنی

اس کی مجموعی تعداد حاصل ہونے والے منافع کا فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا، اگر ایک دو مہر کی موت ہوئی تو کمپنی جغرافیائی حالات اور سابقہ ریکارڈ کی روشنی میں پہلے سے اس کو ملحوظ رکھتی ہے۔

اقتصادی لحاظ سے یہ بات زیادہ مفید اور بہتر ہوتی ہے کہ چند آدمیوں میں دوست کا ان کا زبونی کے بجائے وہ زیادہ سے زیادہ پختوں میں پھیلے اور گردش میں رہے۔ اس طرح غربت کم ہوگی اور نفع میں عام لوگوں کو شرکت کا موقع ملے گا، جس نے اسلام نے شرکت اور مفادیت کے اصول پر کا رہا اور ان کا نظام رکھا ہے تاکہ حاصل ہوئے نفع سے کاروبار کے تمام شرکار یکساں طور پر مستفید ہو سکیں۔

زراعت و کاشتکاری

تجارت کے بعد دوسرا اہم ذریعہ معاش زراعت اور کاشتکاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ مسلمان کوئی درخت یا کھیتی لگائے اور اس میں سے انسان، درخت، پرندہ یا چوپایہ کھائے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہو جائیگا اسی لئے بعض صحابہؓ انہما سے درخت لگایا کرتے تھے، امام احمدؒ نے حضرت ابو الدرداءؓ سے خا میں اسی نیت سے درخت لگانا نقل کیا ہے (۲) حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ شہد مکی اور درخت باعث برکت ہے (۳) حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہزار ترقی اور صنعتی، و تقار کے باوجود آج

۱۱۰۔ کاشتکاری، تجارت و امر و نہی، محمد علی احمد، مروجہ اسلامی تعلیمات، ص ۱۱۰۔

۱۱۱۔ صحیح بخاری، ج ۶، ص ۶۰۔

۱۱۲۔ صحیح بخاری، ج ۶، ص ۶۰۔

بھی زمین ہی انہوں کی غذا کی ضروریات کا تکس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور کسی کے ذریعہ نہ صرف خدا کا عدا ج و دویہ کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اسی لئے اسلام نے اس کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ زمین کا خواہ مخواہ اتار دینا اور اس کی قوت کاشت سے فائدہ نہ اٹھانا، ایسے ہیرویت ہے، چنانچہ اگر ایسی فائدہ زمین ہو جس کو فقہ کی اصطلاح میں "مواد" کہتے ہیں تو اس سے جو بھی آباد کر لے جائز ہے (۱) امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسی سرکاری غیر مزدورہ زمین سرکار کی اجازت سے کاشت کی جاسکتی ہے۔ پھر اگر زمین سانا گذر جاتے اور وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو زمین اس سے دیکر دوسرے کو حوالہ کر دی جائے گی تاکہ دوسرے کو استفادہ کا موقع مل سکے (۲)۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک تو ایسی فائدہ زمین کی بے کاری کے لئے حکومت سے اجازت کا حصول بھی ضروری نہیں (۳)۔

البتہ دوسرے مسائل کی طرح کاشت کاری میں بھی تہ غلو اور استعمال کر دوسرے فرائض سے غفلت ہو جائے مناسب نہیں، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوامر بانی کے گھر میں کھیتی باڑی کے سامان دیکھے تو فرمایا کہ جس قوم کے گھروں میں یہ آتا ہے وہیں ذلت بھی آ جاتی ہے (۴)۔ غالباً ایسا اس لئے فرمایا گیا کہ کھیتی باڑی کرنے والے نہ جہاد اور دفاع کی تیاری کر پاتے ہیں اور نہ سفارہ اس کی وجہ سے اس کے اندر بزدلی اور بزدلی کی وجہ سے ذمت پیدا ہو جاتی ہے (۵)۔

۱۶	پورا دہ
۱۲۶	مقامہ اٹھادی پڑا۔
۱۲۷	جس - اللہ ص ۲۰۰
۱۲۸	بخاری کتاب امر و نہی - بخاری میں جواب الاستسالی و
۱۵۱	دیکھئے عمدة القاری ص ۱۵۶۔

کاشت میں بٹائی داری

شریعت میں ایسی نظیریں موجود ہیں کہ ایک شخص کے پاس، سہاگے و سائے ہوں اور دوسرے کے پاس صلاحیت ہو اور ان دونوں کے مجموعہ سے جو پیداوار حاصل ہو وہ دونوں میں تقسیم ہو جائے "مفادیت" کا حاصل یہی ہے۔
 سوال یہ ہے کہ کاشتکاری میں بھی یہ بات کہ ایک شخص کی زمین ہو اور دوسرے شخص کی طرف سے محنت ہو، جائز ہے یا نہیں اور اسی زمین کی پیداوار دونوں میں تقسیم کے لحاظ سے تقسیم ہو جائے؟ اس سلسلہ میں روایتیں مختلف ہیں۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ، اسی طرح کا معاہدہ طے کیا تھا کہ وہ کھیتی کریں اور نصف پیداوار آپ کے حوالہ کریں (۱)۔ اس سے بٹائی داری کا جواز معلوم ہوتا ہے، دوسری طرف، رافع بن خدیج اور بعض دوسرے راویوں کی روایت ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا (۲)۔ اس سے ناجائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔

لیکن درحقیقت اتحاد و تعاون وایتوب میں کوئی تعارض نہیں۔ اصل میں اس طرح کاشتکاری اور جمع کی دونوں میں تقسیم جائز ہے بشرطیکہ مینوں کے کسی خاص حصہ کی پیداوار یا متعینہ مقدار قرعین میں سے کوئی اپنے لئے مخصوص نہ کرے اس لئے کہ ممکن ہے کہ زمین کے اسی حصہ میں پیداوار ہو مانتی مقدار ہی میں غلہ نکلے تو ایسی صورت میں دوسرا قرعہ یا مکمل محروم رہ جائے گا سوائے یہ عمل جائز نہیں۔
 اس حدیث کی جوتابہ کی گئی ہے اس کی تائید خود امام بخاری کی کتب سے ہوتی ہے، امام بخاری نے رافع بن خدیج سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ زمین میں

۱۔ ترمذی میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ ہم نے اس سے منع فرمایا

ترمذی میں بھی روایت ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا

ایک متعلیٰ گوشہ زمین کو مالک زمین کے لئے چھوڑ دیتے تھے اس سے منع کیا گیا (۱) چنانچہ امام بخاری سے گواہی دی کہ وہی کو مکمل منع کیا ہے لیکن آپ کے بعض تلامذہ اور کثر فقہار نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں محدث کو منع کیا ہے جبکہ زمین کا مخصوص حصہ پیداوار کے ایک مخصوص مقدار فیقین میں سے کوئی اپنے لئے مخصوص کرے ورنہ اس پر قوی ہے

کچھ اور احکام

”مزارعت“ کی تفصیلات یہی معاہدہ اور عرف کے تحت طے پائی ہیں (۲) مالک کی طرف سے ہوا کا شتکار کا حرف سے؟ یہ عرف و عادی پر موقوف ہے کسی طرح کھیتی مکمل ہونے کے بعد اس کی کٹائی اور گھڑ پھینچائی گئی ہے، ان سب میں لوگوں کو عام عرف اور تعامل میں اور دنیا کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہوگا (۳)

صنعت و حرفت

صنعت و حرفت کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہتر کمالی کیا ہے؟ فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا (۴) ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صنعت و حرفت جانتے والے مسلمان کو پسند فرماتا ہے (۵) صنعت و حرفت میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے

(۱) بخاری، باب مزارعت، ص ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴

چھوٹی انسانی خدمت اور حفاظت و جہاد کے تمام اسباب آجاتے ہیں، مسلمانوں نے ابتدائی دور ہی سے اس طرف بڑی توجہ دی ہے اور سائنسی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ بدقسمتی سے عسکریں مہمیں سے جب یورپ نے اس سمت میں تیز گامی کے ساتھ سفر طے کیا تو مسلمانوں نے اپنا سسٹم انگلی کی اور غفلت کی وجہ سے اس میں مددگار سے بالکل اپنے کو الگ تھلک کر لیا جس کے سسٹم میں تیز گامی کے بارے میں وہی خدا المہتمن

دو بنیادی اصول

صنعت و حرفت میں صرف دو اصول سامنے رہتے چاہئیں اور وہ یہ کہ اس کے ذریعہ گنہ میں براہ راست تعاون نہ ہوتا ہو مثلاً موجدیوں اور مچھولیوں کا بننا جائز نہیں، زنا کا بننا جائز نہیں کہ وہ براہِ دربانِ وطن کے یہاں ایک مذہبی شعور کا درجہ رکھتی ہے، اس طرح نہی روح کی تصاویر اور ان کے مجسمے بنانا جائز نہیں کہ خود حضور نے اس سے منع فرمایا ہے (۱)۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی مصنوعات کو ایسے لوگوں سے فروخت کرنا جو اس کے ذریعہ فتنہ برپا کر سکتے ہوں، جائز نہیں، مثلاً مخالف اسلام قوتوں کو اسلحہ کی فراہمی جائز نہیں ہوگی کہ اس کا استعمال غلط ہوگا (۲) اس کے پر دو سری مصنوعات کو بھی قیہ میں کیا جاسکتا ہے۔

اجارہ و مزدوری

کسب معاش کا تیسرا ذریعہ مزدوری اور ملازمت ہے اس معاملہ کو

۱۔ مسلم میں ان کا ایک باب تحریر ہے، لہذا یہ تصور صحیح ہے۔

فقہ کی اصطلاح میں اجارہ اور کام کرے والے کو اجیر کہتے ہیں۔ مزدور کا مسئلہ
چوں کہ اہم ترین مسائل میں سے ہے اس لئے اس پر فقہائے تغھیبی سے روشنی
ڈالی جاتی ہے :

مزدوروں کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس کو گذشتہ نصف صدی کے
اہم ترین مسائل میں شمار کیا جاسکتا ہے اور یہ فطری بات ہے، دنیا کی ساری بہادر
دراصل انہی کے دم سے ہے۔ بلند قامت عورتیں ہوں، صاف ستھری لڑکیاں ہوں
یا دیہات کے میسرہ۔ رکھیت اور بلی کھاتی ہوئی بہریں، سب کو انہی کے خوش و
پسیت اور قوت بازو سے غدا ملتی ہے، یہ بھی عجیب ستم ظریفی ہے کہ معاشی ترقی
اور خوشحالی میں سب سے کم حصہ مزدوروں ہی کو ملتا ہے حالانکہ وہ سب سے
زیادہ اس کے حق دار تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دینی مناسبت ہوگی کہ جب
ہم مزدور کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے صرف وہ محاکش طبقہ ہی مراد نہیں ہوتا
جو صحتی محنتوں اور مشقتوں کے کام کرتا ہے بلکہ وہ ملازمین بھی مراد ہوتے ہیں
جو مکھسے پڑھنے یا دوسرے دماغی قسم کے کام کرتے ہیں۔

اسلام نے دوسرے شعبہ ہائے زندگی کی طرح اس باب میں بھی مفصل
اور واضح ہدایات دی ہیں جس میں اجر دو مزدور و دونوں ہی کے حقوق کی رعایت
ہے اور اعتدال و توازن بھی ہے۔

مزدوروں کی اہمیت

سب سے پہلے تو اسلام نے مزدوروں کو ایک بلند مقام اور منصب کا
حامل قرار دیا اور عام طور پر جو اس طبقہ کو کسرا اور حقیر گردانا جاتا تھا جو اب تک
باقی ہے، کی غمی کہ آپ نے فرمایا :

- حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آٹھ یا دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی دا۔
- حسان روزی کی تلاش میں محنت اکاوش کو عنداشر پورے ایک سال، اہم عدول کے ساتھ جہاد سے انفس قر و دیگیا (۲)۔
- چھوٹے بچے، ماں باپ اور خود اپنی کفالت کے لئے دوڑ دوڑ رہے تھے آپ نے افسر کی راہ میں جدوجہد بتایا (۳)۔
- آپ نے فرمایا کہ سبے پاکیزہ گل۔ بچے کہ کوئی خود اپنے ہاتھوں کھائے (۴)۔
- خدا کے نبی حضرت داؤد اپنے ہاتھوں پر کی گالی کھایا کرتے تھے (۵)۔
- اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندہ کو پسند کرتا ہے جو صنعت و حرقت سے وقف ہو اور اس سے کام لیتا ہو (اللہ تعالیٰ بحسب العبد للؤمن من المعروف) (۶)۔
- آپ نے فرمایا ہم اقبیہ مرکز اہل نے بکریاں چرائی ہیں اور فرمایا خود میں بھی چند قراطوں پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا (۷)۔
- کاشتکاری کو مبارک کہا گیا اور اس کا حکم دیا گیا (۸)۔
- ایک بار آپ نے حضرت جبریل بن حزام سے ارشاد فرمایا سب سے حلال وہ ہے جس میں دونوں پاؤں چلیں، ہاتھ کام کریں اور میثاقی عرق آلود ہو (۹)۔

۱۶	سید احمد بن ابی حنیفہ بن سند
۱۷	ابن حاکم سنن
۱۸	طبرانی سنن معجم
۱۹	بیہقی سنن معجم، طبرانی سنن معجم
۲۰	نکاح کا سنن ابی یوسف نو مسلم
۲۱	طبرانی سنن معجم، حاکم سنن معجم، ابی یوسف نو مسلم
۲۲	بوہاری سنن معجم، بیہقی سنن معجم
۲۳	بیہقی سنن معجم، حاکم سنن معجم

ان ہدایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مزدوروں کو ایک معزز و محفوظ مقام حاصل ہے۔ ورنہ دوسرے پیشوں اور طبقوں سے ان کی حیثیت کم نہیں رہے۔

اجرت کی مقدار

اس کے بعد مزدوروں کے حقوق کا مسئلہ آتا ہے جس میں سب سے بنیادی اور اولین چیز اجرت کی مقدار کا تعین ہے۔ اس پر اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے جس میں حضورؐ نے غلاموں کے سلسلہ میں درج ذیل ہدایات دی ہیں:

”وہ تمہارے بھائی ہیں جن کو خدا نے تمہارے ماتحت رکھا ہے، لہذا خدا نے جس کے ماتحت اس کے بھائی کو رکھا ہو اس کو چاہئے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، جو خود پہنے دے، اس کو پسینے، اس کو ایسے کام کی تکلیف نہ دے جو اس کے لئے دشوار ہو اور اگر ایسے کام کی ذمہ داری سونپ دی دے تو پھر اس کی مدد کرے (۱)۔“

پیغمبر اسلامؐ اور ان کے اصحابؓ کا اس ہدایت پر مکمل عمل تھا، ان کے غلام جو رخہ، ان کے ساتھ جیاجی کھا، کھانے تھے جو وہ خود کھاتے، غلاموں اور ان کے بچوں کے کپڑے ایک ہی میں رکھے جوتے تھے۔ ایک بار ایک ہی قسم کی چادر حضرت ابوذر غفاریؓ اور ان کے غلام بڑھے جوتے تھے، ایک شخص نے عرض کیا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ وہ چادر بھی خود اوڑھ لیں تاکہ اس کا جوتا ہو جائے اور غلام کو کوئی در چادر دے دیں، حضرت ابوذرؓ نے اس سے انکار کرتے ہوئے حضورؐ کی اسی ہدایت کا حوالہ دیا کہ جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ (۲)۔

(۱) صحیح مسلم و ابو داؤد و ترمذی

(۲) بخاری و مسند احمد

اس سے معلوم ہوا کہ مزدوروں اور ملازمین کی اجرت اس قدر مولیٰ چاہئے کہ کم از کم خوراک اور پوشاک کے معاملے میں اس کا میاں زندگی مانگیں اور اقربوں کے مساوی اور کھال ہو۔

دوسرے اجرت کی مقدار آتنی ہو کہ وہ بن و عیال کی بھی اس سطح پر پرورش کر سکے، حسب ضرورت خادم رکھ سکے اور مکان بن سکے۔ آپ نے فرمایا جو شخص چارہ عامل و ملازم، جتنے سے چاہئے کہ بیوی حاصل کر لے، خادم نہ ہو تو ایک خادم رکھ لے اور مکان نہ ہو تو ایک مکان فراہم کر لے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد فرمایا میرا ذریعہ معاش میرے، بن و عیال کے لئے کافی تھا، اب میں مسکالوں کے کام میں مشغول کر دیا گیا ہوں اس لئے اب بکر بے حال اسی سرکاری دال میں سے کہ میں گئے اور اب بکر مسلمانوں کے لئے کام کریں گے (۱۲)۔

اجرت کی ادائیگی

اجرت کے سبب سے میں اس اصول ہدایت کے بعد — کہ ان کی جگہ ضروریات زندگی کی تکمیل کی جائے۔ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اجرت کی مقدار پہلے ہی واضح کر دی جائے اور وہ ہم نہ دکھ جائے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم بھی استیجارۃ الاحیاء وحی ما بن
سے فرما، سے تاکہ اس کی اجرت واضح کر دی
جائے

لے اخر ۱۳۱

(۱۱) ابو دہس مستور بن شدادؓ

(۱۲) بخاری ص ۵۸۲

(۱۳) اسس مغزی المسبق

کیا جاسکتا ہے، ان ملازمین کے لئے یہی ادوت کارہوں کے اور جو کام آٹھ گھنٹے کے
جاہلکے ہیں ان کے لئے روزانہ آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی۔

عمرہ بعض لوگ کم عمر بچوں یا ورار عمر بڑھوسا سے اتنا ہی کام لینا چاہتے
ہیں جتنے جوان اور توانا آدمیوں سے۔ اسلامی تعلیم کے تحت یہ غلط اور ظالماء حرکت
ہے۔ ہمیں یہ قانون کے ذریعہ پابندی بھی عائد کیا جاسکتی ہے، اسی طرح جو مستقبل ملازمین
ہیں، ضروری ہے کہ ان کے لئے ہفتہ میں ایک دن آرام کے لئے رکھا جائے، اپنے
اقرباء اور رشتہ داروں سے ملنے کے لئے تعطیل لازمی ہو اور بیماروں کے لئے خصوصی
رخصتیں ہوں، فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔

حسین سلوک

مزدوروں کے ساتھ بائیکین اور ذمہ داروں کا کیا سلوک ہونا چاہئے؟
اس سلسلہ میں حضورؐ کا وراثہ ہے کہ وہ تمہارے سے بھی فی اہل (ایک لکھوا تک) ۱۱
یعنی ان سے سلوک مانگا نہ نہیں بلکہ برادرانہ ہونا چاہئے، قرآن میں حضرت شعیب
کی بحیثیت آجریہ حقیقی بیان کی گئی ہے:

ما اصابنا من اذى من عبيات میں تم کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، اٹا مانتہ تم
مسجدنا من اذى من اعدائنا مجھے ناراض دیکھ پاؤ گے

(القصص)

گویا آجریہ سلوک مزدور کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کو تکلیف اور کسی بھی طرح
کی دہشت، جسمانی یا عملی مشقت نہ دے اور اس کے ساتھ ٹیگ سلوک نہ کرے۔
حضورؐ کی حیات طیبہ میں ہمیں اس کا عملی نمونہ یوں ملتا ہے کہ حضرت انسؓ آپ کے

خام خدام میں تھے اور بچپن سے حوائی تک آپ کے ساتھ رہے مگر کبھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ آپ سے دھم بھی کیا جو یا پوچھ ہو یہ کیوں کیا؟ اور یہ کیوں نہیں کیا؟ (۱) آپ کے خام دوسوں میں ایک یہودی لڑکا تھا، وہ بیارہ پڑا تو آپ اس کی عیادت کو شریعت سے گئے (۲) سنی حسن سلوک کا ایک حصہ رہے کہ اگر کون مشکل کام اس کو سونپ جائے تو اس کی انجام دہی میں لذت خود بھی مدد کرے (۳)

منافع میں شرکت

اس بات کو بھی پسند یہ گی کہ لفظ سے دیکھتا ہے کہ مرد و درکار چوہی نفع میں شریک ہوں، مفادست کی اصل یہی ہے، مفادست یہ ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہے اور دوسرے آدمی کا عمل اور محنت۔ پھر اس سے جو نفع حاصل ہوا اس کو بہم تقسیم نہ سب میں بچاؤ نہ فی سہ و غیرہ میں تقسیم کر دیا جائے، یہاں دوسرے فریق کو جو کچھ نفع نہ پڑے وہ عامیہ کی حیثیت سے ہوگا اس کے حرف اس حدیث میں بھی شہادہ موجود ہے جس میں آپ سے کہا گیا کہ نے والے خادموں کو کھانے میں سے کمر، کمر یک دو حقہ کھانے کے ملکیں گے (۴)

حقوق کا تحفظ

مزدوروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام نے صرف خدائی ہدایات ہی سے کام نہیں لیا ہے بلکہ اس کو قانونی تحفظ بھی بخشا ہے اور حکومت کے لئے مداخلت

(۱) بحوالہ شوقی، ص ۱۰۱

(۲) بخاری، کتاب الصوم

(۳) بخاری، مسلم حدیث، گد، ص ۱۰۱

(۴) بخاری، ج ۱، ص ۱۰۱

کی گنجائش رکھی ہے چنانچہ قاضی ابوالحسن ماوردی (م۔ ۴۵۰ھ) "مختب" کے فرائض پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اگر کوئی شخص مزدور و ملازم (اجیر) پر زیادتی کرے مثلاً اجرت کم دے یا کام زیادہ لے تو مختب ایسا کرنے سے روکے اور حسب درجات دھمکائے اور اگر زیادتی اجیر کی طرف سے ہو مثلاً کام کم کرے اور اجرت زیادہ مانگے تو اس کو بھی روکے اور دھمکائے اور اگر ایک دوسرے کی بات کا انکار کریں تو قیعلے کا حق خاتم کو ہے۔" (۱)

نقصانات کی ذمہ داری

مسئلہ یہ ہے کہ مزدور یا ملازم سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا خاتم کون ہوگا؟ اس سلسلہ میں حقوقی تفصیل ہے، مزدوری اور ملازمت کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ معی ملکی بینہ و کام ہو، دوسرے یہ کہ معاہدہ کی اساس وقت ہو، پہلے کی مثال سلائی وغیرہ ہے کہ آپ کسی کو کپڑا سینے کو دیں، یہاں وہ وقت کا پابند نہیں ہے بلکہ کام کا پابند ہے کہ کپڑا اسی کر دے، دوسرے کی مثال اس طرح ہے کہ کسی کو آپ مدرس مقرر کریں کہ وہ روزانہ پانچ یا چھ گھنٹے تعلیم دے، یہاں وہ وقت کا پابند اور اس میں حاضری کا مکلف ہے چاہے طلبہ ہوں یا نہ ہوں اور پڑھانے کی نوبت آئے یا نہ آئے، اسی طرح دن بھر کیلئے کسی مزدور کو مکان کی تعمیر کے لئے رکھا جائے یہاں وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ دن بھر اپنا وقت دے۔

پہلے قسم کے ملازم کو "اجیر مشرک" اور دوسری قسم کے ملازم کو "اجیر خاص"

کہتے ہیں، اجیر مشترک سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو وہ خود اس کا صامن ہوگا۔
اور تادان و اگر سہنگہ۔ اجیر خاص سے اس کی ذیہ دلی اور ارادہ کے بقیر جو صامن
ضائع ہو جائے وہ اس کا ذمہ دار نہ ہوگا (۱)

بندھوا مزدور

بندھوا مزدور کی تعلیمات و رسم باوجود اس تمدنی ارتقار اور علم و روشن خیال
کے اب بھی بعض علاقوں میں موجود ہے مگر اسلام میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں
ہے۔ اسلام اس کو ان کے مابین بھی مسئلہ تصور کرتا ہے کہ وہ کسی کا کام کرے
یا نہ کرے، نہ صرف ایک فرد دوسرے فرد کو بلکہ حکومت بھی کسی فرد اور شہری کو
اس پر مجبور نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ کبھی ایسے خصوصی حالات پیدا ہو جائیں
کہ قومی اور اجتماعی مصوحت کے تحت افراد کو کسی عمل پر مجبور کرنا پڑے

بہمادوہ ہے کہ فقہاء نے نکاح، خرید و فروخت وغیرہ دوسرے معاملات
کی طرح میں بھی طریق کی رضا مندی اور تادگی کو ضروری قرار دیا ہے (۲)
اسی طرح اسلام میں ہر شخص کو قتل و حرکت اور یک جگہ سے دوسری جگہ آمد و رفت
کی آزادی حاصل ہے اور یہ اس کا خالصہ ذاتی اور شخصی مسئلہ ہے وہ جہاں
اور جس شہر و علاقہ میں جا کر مزدوری اور ملازمت کرتا چاہے کر سکتا ہے :
میں ہاجرتی سبیل اللہ محمدی (۱) میں مزاجت کثیرا و مسعہ (۲) (۳)

مزدوروں کی ذمہ داریاں

تہذیب النبی ج ۲ ص ۵۵۵

۱۔ مذکورہ کتاب کا باب بیجاہدوں، لغزہ، ایضاً ج ۲ ص ۵۵۵ کتب المجلدۃ۔

(۱)

(۲)

لجہ حرام

اس سے بڑی شدت سے منع فرمایا ہے، ارشاد ہے: رشوت بیٹے دانا اور دینے والا دونوں ہی دوزخ میں ہیں (اللہ اسی دلا رشتی کا اہل انوار) رشوت صرف وہی نہیں ہے جو رشوت کے نام پر لی جائے بلکہ وہ قسم بھی رشوت میں داخل ہے جو عام لوگ کسی کے عہدے سے متعلق ہو کر ہدیہ اور نذر و نیاز کے نام سے پیش کریں، رشوت کی یہ وہ قسم ہے جس میں اچھے عامے و بندہ لوگ بھی متواہد یا چنانچہ فرمایا جو شخص کسی کے لئے سفارش کرے وہ اس کے لئے تحفہ بھیجے اور وہ اس کو قبول کر لے، اس نے بہت بڑا سود لیا ہے (۱) اور حضرت عمرؓ نے عاقلوں کو ہدایا و تحائف بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی لئے فقہاء نے قاضی کے لئے فریقین مقدمہ سے پذیر قبول کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔

نا جائز ملازمتیں

ایسی چیزوں کی مزدمت اور مزدوری جائز نہیں ہے جو مصیبت اور گناہ ہو اس لئے کہ جس طرح گناہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح گناہ کیلئے سب اور ذریعہ بنا اور اس میں تعاون بھی نہ جائز ہے اور جو چیز جس گناہ ہو اس میں تعاون بھی سزاوار گناہ ہے، چنانچہ فقہاء لکھتے ہیں:

لا یتصور الاستعجار علی سقی مریر اور مرور و لگانے کا بے وجہ کے
 من لینا والوج و لمز سیر کاہوں پر کسی کو دیکھو کہ سبب درود
 لا یتصور علی سقی (۲) اجرت کے بعد بے سبب ہے

۱۲۔ صراحت علی الحدیث

۱۳۔ ابدون و علی الحدیث

۱۴۔ تفسیر ص ۳۹۹، باب ۱۲، حدیث ۱۲

ظاہر ہے جب ان کاموں کے لئے ملازم رکھنا درست نہ ہو گا اور اگر کوئی شخص معاملہ طے ہو جانے کے بعد یہ کام کر چکا ہے تو اجرت واجب نہ ہوگی تو خود کسی شخص کا ایسی ملازمت اختیار کرنا کیوں کر جائز ہو گا اور اس ملازمت کا فائدہ ہی کیا ہو گا جس پر کوئی مرد دردی نہ ملے؟

اسی حکم میں عینا مال کی ملازمت، لگانے بچانے کے کام، انشورنس کی ایجنسی اور انشورنس اور بینک کی ایسی ملازمتیں ہیں جن میں سودی کاروبار نہکت پڑے یا اس میں لین دین کرنا پڑے۔

عمر ملازمت کے درمیان سبکدوشی

ملازمت کے سلسلہ میں ایک اہم مسئلہ عمر ملازمت اور درمیان میں سبکدوشی اور معطلی کا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ملازمت کے احکام کا اصل مدار فریقین کا باہمی معاہدہ ہے اگر کسی ریاست کا قانون چوکہ اس کے یہاں ملازم اپنی عمر کے ۵۵ یا ۵۸ سال تک ملازمت پر برقرار رہے گا تو یہ گویا ملازم اور حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ ملازم اپنی عمر اس حد تک پہنچنے تک کار گزار رہے گا اور حکومت اس کو اجیر رکھے گی۔

اس کی معقول وجہ اور عند کے بغیر دونوں ہیں اس مدت کی تکمیل کے پابند ہوں گے، حکومت کو اختیار ہو گا کہ وہ اسے معزول کر دے اور نہ ملازم کو حق ہو گا کہ بلا وجہ اور حکومت کی رضا مندی کے بغیر اس کام سے سبکدوش ہو جائے چنانچہ فقہاء مکاتیب کے گرایہ پر لگانے کے احکام ان الفاظ میں لکھتے ہیں:

نوقلاً ما حرکک هذا القطار اگر کوئی شخص جو کہے میں نے تم کو یہ مکان
سنہ تکل شهر بدرہ حاسا ایک سال کے لئے گرایہ پردہ دیا ہے یہاں

بالاجماع فلا یصلک کے بدلہ ایک درہم تو، لاتفاق جائز ہے، اور
احدہما الفسخ قبل تمام المنة فریقین میں سے کوئی ایک سال لگا نہیں تک
من غیر عذر (۱)

ہاں اگر کوئی عذر پیش کرے تو ایک طرف اقدام کیا جاسکتا ہے مثلاً ملازم
کا غیر قانونی اور مجربانہ حرکتوں پر حکومت محض کر سکتی ہے اور ملازم اپنی ناسازگاری
محض وغیرہ کی بنا پر کام چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ یہ حکم جس طرح مرکزی
حکموں کا ہے ایسے ہی پرائیویٹ اداروں کا ہے۔

مکان اور سواری کا اجارہ

شریعت میں جس طرح انسان سے اجرت پر کام لینا جائز ہے اسی طرح
دوکان، مکان وغیرہ کو بھی اجرت پر عیناً درست ہے اور خود حدیث سے ثابت
ہے (۲) شریعت کے عام اصول اور اجارہ کے عمومی قواعد کے مطابق مکان کے
کرایہ پر لینے کے لئے بھی ضروری ہے کہ کرایہ کی مقدار اور مدت متعین کر دی
جائے، وہ اس میں کیا کرے گا، رہائش اختیار کرے گا یا کوئی دوسرا کام کرے گا
اس کی تعیین ضروری نہیں، ہاں اگر مکان کو کسی ایسے غیر معمولی کام کے لئے استعمال
کریں جس سے مکان کے تحفظ کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو اس کی صراحت کر دینی ہوگی
جیسے دھواں، دوا، آٹا پینے کی مشین، اس طرح کے کاموں کا ارادہ ہو تو پھر
ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دے۔ (۳)

(۱) ترمذی ص ۱۶۶، ۵۔

(۲) دیکھئے فتح الزوائد ص ۱۱۱، بیانی اجارۃ مکان و ملک

(۳) البحر الرائق ص ۱۰۹۔

اسی طرح سواری یا بار برداری کے لئے سواری کا کرایہ لیا بھی درست ہے
 فقہار نے لکھا ہے کہ اس کے لئے مسافر اور اٹھایا جانے والا ساکن جہاں
 سے جہاں لے جایا جا رہا ہو، اس کی قیمتیں وغیرہ ضروری ہوں گی (۱)

فقہار کے یہاں ان سواری و بار برداری کا اصل مقصد ممکنہ فزاع اور اختلاف
 کا سد باب ہے۔ موجودہ تہذیب میں جو تیز رفتار سواریاں ہیں ان کے لئے جو قوانین اور
 قواعد ہیں، انہی کے مطابق معاملات ہوں گے، اس لئے کہ قانون کی وجہ سے اس کی
 حیثیت عرف کی ہو گئی ہے اور جو چیز عرف کے مطابق ہوتی ہے وہ نزاع و اختلاف
 کا سد باب کرتی ہے۔

نذر ضمانت:

آج کل صاحب مکان کرایہ دار سے کچھ رقم بطور نذر ضمانت
 حاصل کرتے ہیں، ایسا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ کرایہ دار کے فرد سے خود کو محفوظ
 رکھا جاسکے، یہ ایک طرح سے کرایہ کے ساتھ قرض کی شرط ہے جو رواج کی حیثیت
 اختیار کر چکی ہے اور اگر کوئی شرط رواج کا درجہ اختیار کرنے تو پھر وہ جائز اور
 درست ہو جاتی ہے (۲) اس لئے جائز ہے۔

پگڑی:

نہ نہ شہروں اور قصبہ میں کرایہ دار سے پگڑی کے ساتھ پگڑی کا رواج
 بھی عام ہو گیا ہے۔ پگڑی کی کسی صورت میں ممکن ہیں:

۱۔ مالک مکان کا کرایہ دار سے پگڑی لینا۔

۲۔ پگڑی کے ذریعہ دوکان حاصل کرنے والے کرایہ دار کا خود مالک مکان

البحر الرافعی ص ۲۔

ص ۲۴۴، بعض کے لئے یہ فقہانوں کا حدود دوم دیکھو جائے۔

یا نئے کرایہ دار سے چٹائی وصول کرنا۔

۳۔ جس کرایہ دار نے چٹائی دیئے بغیر مکان حاصل کیا ہو اس کو مالک مکان یا نئے کرایہ دار سے چٹائی وصول کرنا۔

۔ پہلی صورت جائز ہے، مالک مکان چٹائی لے کر گویا کرایہ ہی کا ایک حصہ

بجائے وصول کر لیتا ہے اور کرایہ کا بقیہ حصہ ہو رہا قسط حاصل کرتا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے، علامہ رحمہ اللہ نے لکھا: "میں تمہارا حق اور قصہ حق کے نام سے کر دینا سے یکشت کچھ رقم وصول کرنے کا ذکر کیا ہے جس کی نوعیت قریب قریب چٹائی ہی کی ہے۔"

۴۔ دوسری صورت بھی جائز ہے۔ ورنہ جس ملکیت و حق قبضہ دو متعلق حقوق

میں جو مکان متعلق ہیں، کرایہ دار چٹائی دکر کے حق قبضہ خرید کر لیتا ہے اور حق ملکیت

میں مالک باقی رہتا ہے، اب یہ کرایہ دار اصل مالک مکان یا نئے کرایہ دار سے اسی حق

قبضہ کی قیمت چٹائی کے نام پر وصول کر لیتا ہے فقہاء کے یہاں ایسی طریقہ موجود ہیں

کہ جن میں بعض حقوق کو قابل قیمت تسلیم کیا گیا ہے۔ ۲۱۔

۳۔ تیسری صورت جائز نہیں جس کرایہ دار نے چٹائی کے بغیر مکان یا مکان حاصل کی ہے

پھر کہ وہ صرف حق انتفاع کا مالک ہے، حق قبضہ کا مالک نہیں اس لئے وہ خود مالک مکان یا نئے

کرایہ دار سے چٹائی حاصل کرنے کا حارہ نہیں اگر چٹائی نئے کرایہ دار سے حاصل کرتا ہے تو

غصب کے حکم میں ہے اور خود مالک مکان سے لے کر شوت ہے۔ اگر اس نے مکان یا مکان

میں کوئی تعمیری اضافہ کیا ہے تب بھی وہ چٹائی لینے کا حارہ نہیں بلکہ صرف اس اضافہ

کی مناسب قیمت وصول کر سکتا ہے قانون کلی کو اس کے حق حارہ کو عام احکام میں قابل

انفراخ قرار دیتا ہے لیکن چونکہ ہر قانون شرعی کے معارضہ سے اس کا اعتبار نہیں۔ ۲۲۔

دو لکتہ ۲۳

دیکھئے روح المعانی ج ۱ صفحہ ۱۰۰۰

۲۴۔ دیکھئے روح المعانی ج ۱ صفحہ ۱۰۰۰

۲۵۔ دیکھئے روح المعانی ج ۱ صفحہ ۱۰۰۰

گیارہواں باب

آداب اخلاق

اسلامِ خدا کا آخری، محفوظ اور مکمل دین ہے جو انسانیت کی بدستوری، راستی، اور اس کی دنیا و عقبیٰ کی فلاح و کامیابی اور سعادت و خوش بختی کا ضامن ہے، حفاظت و ہدایت اس کا خاص شان ہے۔ اس کا دستور اس کے قرآن مجید کی شکل میں اس طرح محفوظ ہے کہ بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ جامعیت و ہم گیری اس کا خاص وصف ہے۔ زندگی کا کونسا گوشہ ہے جس کو اس کے خورشیدِ ہدایت نے بے نور چھوڑا ہے؟ اور جہاں رنگ بومیں پیش آنے والا کونسا قضیہ ہے جس کو اس نے عقدہ کئی نہیں کیا؟ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو وسعت دی جائے تو وہ ایک وسیع و طویل کتاب ہے، وہ عقیدہ و ایمان ہے، عبادت و بندگی ہے، خشیت و تقویٰ ہے، خدا کا ذکر ہے، آخرت کی فکر ہے، قانونِ معاشرت ہے، اصولِ معاملات ہے، نظامِ اجتماعی ہے، فائزہ عدل و قضا ہے، قواعد جرم و سزا ہے، تزکیہ اخلاق ہے، حقوق الناس کی رعایت ہے، عورتوں کی کرامت کا راز ہے، مردوں کیلئے اپنی منصب شناسی

کا آئینہ ہے، بچوں کا محافظ ہے۔ جانوروں کیلئے پیامِ رحمت ہے، تہذیبِ ثقافت اور تمدن کی معراج ہے، عمار کیلئے جو لائکا، علم و تحقیق ہے، حامیوں کے لئے سرچشمہ ہدایت و توفیق ہے، صبح و شام کا خضرِ طریق اور روز و شب کا دہیرِ کامل ہے، سلطانی بھی ہے اور درویشی بھی، اہل بیت بھی ہے اور حکومت بھی، دولت و ثروت بھی ہے اور مسروقتاعت بھی، خلوت بھی ہے اور جلوت بھی۔۔۔۔۔ کوئی منف و جفت ہے جو اس کی یارِ اینِ رحمت سے محروم ہے اور کونسا گوشہٴ زندگی ہے جو اس کی ہدایت و دہیری سے تاریک ہے؟

لیکن اس کی وسعت و ہمہ گیری کو سمیٹا جائے تو بعض دلفنظوں سے ”اسوۃ محمدی“ سے عبارت ہے ”اُس کے شب و روز، تمام دُحر، خلوت و جلوت، عبادت و معاشرت، معاشرت و تعلقات ایسا آئینہ ہیں جس آئینے میں جس کی زندگی جتنی ممکن محسوس ہو وہ ایمان و اسلام کی کسوٹی میں اسی قدر پورا ہے، اسی کو قرآن سے بعد کائنات کے رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ و آلہ و سلم نے کہا اور اسی حقیقت کو شاعر حق شناس اقباق نے یوں کہا ہے

یہ مصطفیٰ برساںِ خویش را کردیں ہمراہِ دوست

اگر نہ او نہ رسیدی تمام بولہبیست

کتاب کے اس آخری باب میں اسوۃ محمدی کی چند جہلکال ہیں

آداب و معمولات ہیں، اخلاقی ہدایات اور فقوسِ شمسِ شام و سحر ہیں جو اہل ایمان کی چشمِ عقیدت کا سرمہ اور نگاہِ حرام کا سکون ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم۔

گھر میں داخل ہونے کی اجازت

کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت واجب ہے کہ پہلے اجازت لی جائے، اسی کو حدیث میں "استیذان" کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس سبب میں مفصل حکم موجود ہے۔

"اے اہل ایمان! اپنے گھروں کے سو دوسروں کے گھروں میں اپنی نذر کو سلام کہئے اور اجازت لئے بغیر نہ داخل ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ امید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو گے، اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تب بھی جب تک اجازت نہ مل جائے داخل نہ ہو اور اگر وہاں ہو جائے تو کہا جائے تو وہاں ہو جاؤ کہ یہی تمہارے لئے پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔" ہاں ایسے مکان جو راقی

نہ ہوں اور وہاں تمہارے سوا ان رکھے ہوں، میں بلا اجازت داخل ہو جائے میں بھی مفسدات نہیں دیکھتا اور یاد رکھو کہ "الاستیذان" باتوں سے بھی واقع ہے جن کا تم اظہار کرتے ہو اور ان باتوں سے بھی جن کو دہش خانہ دل میں چھپا رکھے ہو۔ (پارہ ۲۷-۲۹)

اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہونی کہ جب بھی کسی کے گھر میں داخل ہوا جائے تو اجازت چاہنی چاہئے اور اجازت چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرے پھر داخلہ کی اجازت چاہے۔ آیت میں لکھا کہ پہلے "استیذان" یعنی اجازت چاہئے اور پھر سلام کا ذکر ہے مگر عربی زبان میں یہ عام بات ہے کہ کبھی کبھی علی ترتیب کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی الفاظ کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ احادیث میں استیذان کا جو طریقہ مروی ہے اس میں پہلے سلام کا

ذکر ہے۔ اس امتیذان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جا کر سلام کرے پھر اپنا نام لے کے اندوآنے کی اجازت چاہے، چنانچہ آپ نے ایک صحابی کو اسی طرح اجازت لینے کا طریقہ ارشاد فرمایا (۱)۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو فرمایا: ایستاذن ابوموسیٰ (ابوموسیٰ اجازت کا طلب کیا)۔

اجازت لینے وقت نام کی وضاحت کو دینی چاہئے تاکہ صاحب مکان کو اشتباہ نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبد اللہ ایک مرتبہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی۔ آپؐ نے دریافت فرمایا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: "آنا ہوں" آپؐ نے فرمایا: "آنا" انہوں نے کہا: "کیا حاصل؟" اس سے کوئی پہچان نہیں ہوا، (۲)۔

اجازت لینے کی صورتیں

امتیذان کا اصل مقصد اجازت چاہنا، اپنی آمد کی اطلاع دینا اور دوسروں کی آزادی میں خلل انداز نہ ہونا ہے، یہ مقصد جس طریقہ سے بھی حاصل ہو جائے امتیذان کیلئے کافی ہوگا، مثلاً: "بلع" بجا کر اپنا نام بتاؤ، دُعا اذہ پر دستک دینا، مشتاقی کا ڈھکیچھڑنا، اس لئے کہ یہ مسرتی چیزیں اس مقصد کی تکمیل کر دیتی ہیں۔ البتہ دستک کی آواز اتنی تیز نہ ہو کہ لوگ ڈر جائیں، چنانچہ تفسیر قرطبیؒ میں نقل کیا ہے کہ صحابہ حضورؐ کے دروازے پر تاحول سے دستک دیتے تھے۔

(۱) ابوداؤد ابی یاسر، امتیذان۔

(۲) ترمذی، باب اجازت فی التیرو قبل امتیذان۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جب مکات طاقات سے معذرت کر دے تو کچھ ناگواہی محسوس کئے بغیر واپس ہو جانا چاہئے، اسی طرح تین بار سلام کرے اور اجازت چاہنے کے باوجود اگر جواب نہ آئے تو واپس ہو جانا چاہئے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضورؐ سے نقل کیا ہے اور اس کی تائید حضرت ابوسعید خدریؓ نے بھی فرمائی ہے (۱) البتہ یہ اور بات ہے کہ اسلامی، خلاق کا عقائد ہے کہ ملائکہ طاقات توں سے معذرت نہ کی جاتے۔ بعض خصوصاً اوقات کے علاوہ جیسے صبح، دوپہر و شب و قدین کے پاس بلا اجازت بھی جا سکتے ہیں، حضرت علیؓ کی رویت ہے جو رسول اللہؐ کے پروردہ اور داماد تھے کہ میں جب رات کو حضورؐ کے پاس آتا تو آپؐ بطور اجازت کھٹکا دیا کرتے (۲)

پہرہ کی رعایت

اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح نہ کھڑ ہو کہ اپنی خمار کی بے ستری ہو جائے بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ جب حضورؐ کسی کے دروازے پر آتے تو سامنے کھڑے چلنے کی بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہو جاتے در فرماتے السلام علیکم السلام (۳)

اطلاع اپنے گھر میں بھی مستحب ہے

- (۱) ابو داؤد، باب کم مرة یسلم المرء۔
 (۲) نسائی شریف، ج ۱، ص ۱۰۱، باب التبع فی السلام۔
 (۳) سنن ابو داؤد، باب کم مرة یسلم المرء فی الاستیذان۔

اس آیت میں دو مردوں کے گھر میں داخل ہونے کیلئے استیذان کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود اپنے گھر میں جہاں اس کی بیوی ہو اجازت چاہنا ضروری نہیں مگر مسبب طریقہ یہ ہے کہ وہاں بھی بلا اطلاع نہ جائے بلکہ کھٹکار کر یہ قبل از وقت اس کی اطلاع کر کے جانے۔

پبلک مقامات کے احکام

اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ استیذان ان گھروں کے لئے ہے جو رہائش گاہ کی حیثیت رکھتے ہوں، اس سے کہ بیت، عموماً ایسے ہی مکان کو کہتے ہیں، وہ جگہیں جو کسی کی رہائش گاہ نہ ہوں بلکہ عام طور پر وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو کر رہے جیسے دفاتر، مدرسے، مسجدیں، رہنما آڈر فٹ کی جاسکتی ہے سوائے اس کے کہ عام لوگوں کے آنے پر اجتناب ہو۔

اسی طرح آیت میں بیوت غیر مسکونہ میں آنے کی اجازت دی گئی اس سے دراصل وہ جگہیں مراد ہیں جو کسی خاص فرد کی ملکیت نہ ہو بلکہ عام لوگوں کے استعمال کی ہوں، مثلاً قراخانے، ڈسٹنگ روم، ریلوے اسٹیشن، ٹین اسٹینڈ میپں ہر شخص کو جانے کی اجازت ہوگی۔

ٹیلیفون کا حکم

اسی طرح استیذان کی فہرست میں بعض بزرگوں نے ٹیلیفون کو بھی رکھا ہے کہ ٹیلیفون کے ذریعہ بھی گویا ملاقات کی جاتی ہے اس سے اگر طویل گفتگو کرنی ہو تو پہلے اجازت کے لینے چاہئے۔

افسوس کہ استیذان جو ایک امر واجب ہے اور قرآن و حدیث میں

اس کی سخت تاکید آئی ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تو اس پر کھنکری پھینکے یہاں تک کہ اس کی آنکھ جاتی رہے تو تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے (۱) ہمارے معاشرہ میں یہ مسکو بخیر عیراہم ہو کر رہ گیا ہے۔

سَلام

اسلام میں سلام کو ٹری اہمیت دی گئی ہے، قرآن مجید نے اس کو پیغمبرانہ عمل بتایا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے چھٹوں کو سلام کیا، مسلمانوں کو پدایت کی گئی کہ وہ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں (۲) اور سلام کیا جائے تو انہیں الفاظ میں یا سلام سے بہتر الفاظ میں جواب دیں (۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے ان کو جو حکم دیا گیا وہ یہی تھا کہ فرشتوں کو سلام کریں اور ان کا جواب سنیں، یہی سلام و جواب جو آدم کیلئے ہو گا (۴)۔

ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ سلام کا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ کھانا کھلواؤ اور ہر شے ساما اور ناشدہ ساما کو سلام کرو (۵)۔ حضورؐ کے حقوق العباد سے متعلق جن سات باتوں کا حکم فرمایا ان میں سے

(۱) ترمذی، مسند، ج ۱، ص ۱۸۵

(۲) الداریمت - ۲۵

(۳) ابوداؤد - ۶۱

(۴) النساء - ۸۲

(۵) بخاری و مسلم عن ابن ہریرہؓ، باب بدر السلام ۹۶۷۔

(۶) حوالہ سابق ۲، ۹۲۔ بخاری و مسلم عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص۔

ایک یہ بھی ہے کہ مسلم کو رواج ۱، ۵، ۱۰ اور آپ نے سلام کو باہم محبت اور میل جول بڑھانے کا باعث قرار دیا (۲) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں منقول ہے کہ وہ باب ارقام صرف اس لئے بازار جایا کرتے تھے کہ راہ چسنے والوں اور ملاقاتیوں کو سلام کریں (۳)

سلام کے الفاظ

مسلم کے منقول الفاظ اس قدر ہیں "السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" جواب میں بھی "و" کے اضافہ کے ساتھ اتنا ہی منقول ہے "وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے حضرت جبریل علیہ السلام کو کسی حد تک سلام کا جواب دیا ہے (۴) امام لوری نے لکھا ہے کہ سلام میں چاہے ایک ہی شخص مخاطب کیوں نہ ہو، مگر "کہ" یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہئے اور جواب دیتے والے کو "و" کا اضافہ کرنا چاہئے، ایسی "وعلیکم" (۵) بہتر طریقہ ہے کہ سلام کرتے ہوئے "برکاتہ" تک پورا فقرہ (۶) دیا جائے، چنانچہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا "السلام علیکم" پھر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا ان کے لئے دس نیلے دوسرے آنے والے نے اس کے ساتھ دو رحۃ اللہ کا اضافہ کیا، آپ نے

(۱) حاشیہ سابقہ بخاری و مسلم من لہذا بعد رتبہ۔

(۲) مسلم، باب من حق المسلم المسلم، و السلام ۲/۱۲۴ و مسلم من لہذا بعد رتبہ۔

(۳) مؤطا امام داؤد بن علی بن ابی بنی، کتاب۔

(۴) بخاری و مسلم من حاشیہ رقم باب من لہذا و السلام تعالیٰ صلیک السلام و قنات عائشہ و علیہ

السلام و رحۃ اللہ و برکاتہ بخاری ۲/۹۳۷ (۵) ریاض اللہ فی باب کیفیہ السلام۔

آپ نے فرمایا، لوگوں میں اللہ سے سب سے قریب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرتے
بالخصوص بچوں کو تو اردو ترجمت پہلے سلام کرنے کی تاکہ کرنی چاہئے، آپ
کا جب بھی بچوں سے گئے رہو! ان کو سلام فرماتے رہو۔

ایسا شخص جو علانہ فتنہ و فحش میں مبتلا ہو، جو حد شکنی اور اصلاح کی
عرضہ سے ان کو سلام نہیں کرنا چاہئے، اسی طرح جو کسی نرئی وجہ مثلاً غب،
تلاوت، خطبہ و اذان، احکام و مسائل کی تکرار وغیرہ یا کسی طبعی وجہ سے مثلاً
کھانے کی وجہ سے سلام کا جواب دینے سے عاجز ہو تو ان حالات میں سلام
نہ کیا جائے اور کوئی شخص سلام کرے تو اس کا جواب و تہنیت دینی نہیں (۲)،
البتہ خیال رہے کہ کسی فاسق و فاجر کو سلام نہ کرنے کی وجہ سے تعلقات میں
مزید غمی اور امید اصلاح کی کمی یا منقطع ہوجانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت
میں سلسلہ سلام باقی رکھنا چاہئے کہ اصل مقصود مفاد دینی کی رعایت ہے
جماعت میں نہ کسی ایک شخص کو سلام کرنا اور جواب دینا یا کافی ہے
ضروری نہیں کہ سبھی الگ الگ سلام کریں ورنہ جواب دیں (۳) مگر ورنہ اشارہ
سے سلام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس طرح کو ساتھ ساتھ
سلام کرنا الفاظ میں کہے جائیں (۴) مگر میتوں، بیہوشوں کی طرح اشارہ سلام
کے لئے احتیاط کرنا درست نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع

(۱) ابو داؤد، مستدرک، برذکری علی بن مالک، باب فی فضل من سأل بالسلام، بوداد و ۲۰۷

(۲) بخاری و مسلم علی بن یزید، کتاب التیمم علی الصیوان بخاری ۹۲۳/۲

(۳) در مختار ۵/۲۷۷

(۴) ابو داؤد صحت علی بن ابی طالب، باب ما جاء فی رد الواحد عن الجماعة ۸/۲

(۵) مدرک علی بن یزید، ج ۱، باب فی رد الواحد عن الجماعة

فرمایا ہے : اسی میں ہندوؤں کی طرح بڑھ جوتا بھی داخل ہے

خیر مقدمی کلمات

طلاقات کے موقع پر سلام کے علاوہ اگر کوئی ورجیر مقدمی کلمہ کہہ جائے تو اس میں قیاح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر اس طرح کا کلمہ کہنا ثابت ہے۔ بیچ ملک کے موقع پر حضرت امہانی اور حضرت عکرمہ کی آمد پر مہربان کہے ہوئے استقبال فرمایا ہے وہاں صحیح بخاری، تب بخاری، کتب مؤرخین وغیرہ کے الفاظ مسنون طریقہ کے خلاف ہیں۔ ایام حاجت میں لوگ کہہ رہے تھے : بعد مدت عداۃ اللہ تم کو اپنی نعمت سے نوازے اور شکر بخانا (صحیح بخاری) سلام کی آمد کے بعد اس سے منع کر دینا گپ ہے :

مصافحہ

مصافحہ ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا نام ہے وہ مصافحہ رسولی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے۔ آپ نے اس کو طلاقات کی تکمیل قرار دیا ہے وہ خود رسولی قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مرد بھی مصافحہ کا سنت۔ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ میری جف بھی آپ سے حاکم ہوئی، آپ نے

(۱) ترمذی عن عمرو بن شیبہ عن جابر بن عبد اللہ عن ابيہ ان رآہ فی سبیل اللہ

(۲) ترمذی قال سیدہ ابی ہارون مرثیہ

(۳) بود و دامن حرکت میں حسین ۲۰۹ء

(۴) صحیح بخاری عن ابی ہارون مرثیہ ۲۰۹ء

(۵) ترمذی عن ابی ہارون مرثیہ ۲۰۹ء

ضروری مصنفہ فرمایا (۱۱) روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنفہ کی ابتداء سے پہلے اہل یمن نے کی ہے (۱۲) صحابہ کا بھی معمول باہم مصنفہ کرنے کا تھا (۱۳) اور کیوں نہ ہو تاکہ ارشاد نبویؐ ہے کہ دو مسلمان جب بھی باہم میں اور مصنفہ کر س تو الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (۱۴) ایک روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ مصنفہ باہمی کیلئے دو مدت کو دور کرتا ہے (۱۵) مصنفہ کا وقت آغاز ملاقات ہے، اس طور کہ پہلے سلام کیا جائے پھر مصنفہ (۱۶) اس موقع پر ایک دوسرے کو معفرت کی وعاد دینے کی بھی عقین فرمائی ہے (۱۷) دفعہ ثانیہ لفظ لکھ کر گناہ اسی قربان کی تکمیل ہے بعض سازوں کے بعد جو خاص طور پر مصنفہ کا درواج ہو گیا ہے یہ عت اور مکروہ ہے، منہور محدث اور فقہ طاعلی قادری جنس نے اس پر بڑی بصیرت، فروز گفتگو فرمائی ہے، لکھتے ہیں:-

”فجر و عصر کے وقت لوگوں کے مصنفہ کا عمل مستحب و مشروع طریقہ کے مطابق نہیں ہے اس لئے کہ مصنفہ کا عمل آغاز ملاقات ہے، ان نمازوں میں لوگ غیر مصنفہ کے باہم طاق کرتے ہیں، باہم گفتگو کرتے ہیں، علمی مذاکرہ کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں میں خاصا وقت گزرتا ہے، پھر جب نماز

-
(۱۱)	ابوداؤد عن ابی ذر باب فی المعافاة۔
(۱۲)	ابوداؤد عن انس بن مالک، باب فی المعافاة ۷۷۸/۲۔
(۱۳)	ترمذی عن انس بن مالک، باب جار فی المعافاة۔
(۱۴)	حوالہ سنن ترمذی ۷۷۸/۲ عن جریر بن عازب، باب فی المعافاة۔
(۱۵)	مشکوٰۃ عن عطاء مرسل ۲/ باب فی المعافاة والمعافاة بالفصل الثالث۔
(۱۶)	مروۃ ۴۴/۵۷۷۔
	۱۷۱۱ ابوداؤد، باب فی المعافاة۔

پڑھ بیٹے ہیں تو معافہ کرنے لگتے ہیں، اسی لئے ہمارے
 بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ اس وقت معافہ مکروہ ہے
 اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قبیح بدعتوں میں سے ہے، ہاں اگر
 کوئی مسجد میں آئے، لوگ معروف نمازیہوں یا نماز شروع ہوا
 کیا چاہتے ہوں پھر نماز سے فراغت کے بعد آنے والا شخص
 وہ ہے ان کو سلام کرے پھر معافہ — تو یہ بلاشبہ
 مسنون معافہ ہوگا۔ تاہم اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان
 معافہ کیلئے ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ کیلچینی نہ چاہئے کہ اس
 میں ایک مسلمان کو ایذا پہنچا رہے ہو رعایت ادب کے
 بڑھ کر ہے مابقی یہ کہ اس وقت سوجہ
 طریقہ پر معافہ کی ابتداء تو مکروہ ہے مگر بدعتی (مجاہدہ)
 مناسب نہیں ۱۱۵۔

معافہ ایک ہاتھ سے ہو یا دو ہاتھ سے؟ یہ اتنی اہم بات نہیں جتنی
 اہمیت کو لوگوں نے دے رکھی ہے۔ حدیث میں زیادہ تر یہ ”ہاتھ کے
 الفاظ آئے ہیں جو عربی قاعدہ کے لحاظ سے واحد ہونے کی وجہ سے ایک
 ہاتھ کو بتاتا ہے مگر زبان کا ایک محاورہ یہ بھی ہے کہ کبھی ہاتھ بول کر دونوں
 ہاتھ، پاؤں بول کر دونوں پاؤں اور آنکھ بول کر دونوں آنکھیں مراد
 لی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت موجود ہے کہ میرا ہاتھ
 حضورؐ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا جس سے سدا زہ ہوتا ہے کہ رسول
 مبارکؐ دو ہاتھوں سے معافہ کا بھی تھا اسلئے صحیح یہی ہے کہ دونوں طرح

معاذ کیا ہوا تھا ہے، اس میں شدت نہ کرنی چاہیے

معاذتہ؟

عادات کے موقع سے معاذتہ یعنی گھٹے لگانا بھی آپ سے بہت ہے۔ حضرت بودہ سے مروی ہے کہ میرے یہاں حضور نے اطلاق بھی میں گھر پر موجود تھا، آیا تو خبر ہوئی اور حاضر خدمت ہو۔ آپ اپنی چار پائی پر تھے آپ سے مجھے چٹا لبادہ، فتح خیمبر کے موقع سے جب یہ بن سارے مدینہ پہنچے تو آپ ہارے خوشی کے بہتے تانا تھے اور ان کو گلے لگایا اور چوم دیا اس سے اندر ہونا ہے کہ ایک قابل لحاظ مدت کے بعد طہارت ہو تو اظہار محبت کے لئے معاذتہ بھی کیا جا سکتا ہے، معاذتہ محض گلے لگانے کا نام ہے ہمارے یہاں تین مار جو معاذتہ کا دو ج ہے وہ صبح ہوں، اسی طرح نماز عیدین کے بعد جو معاذتہ کا دو ج سا ہو گیا ہے وہ اسی طرح نہ نہیں وجود کیا بنا پر جو فجر و عصر کے بعد معاذتہ کے سلسلہ میں عامی قدر کی ہے لکھ ہے، یہاں اگر کوئی معاذتہ کیلئے آگے بڑھے تو لشتہ بھی نہ مارتا جیسے کہ حدیث مذکور ہو یا ایک مسلمان کے لئے ایذا اور ہتک باعث ہو گا

احترام اکھڑ ہونا

شخصیات کے احترام میں بہت مباح اس میں پسند نہیں اسی بنا پر آپ سے تعین کئے ہوئے کو پسند نہیں لڑو، ایک روایت تشریف داتے

اور صحابہ کھڑے ہو گئے تو قرآن پاک پر انعموں کا طریقہ ہے، اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو (۱)، لکن اس کو ایک مستقل رسم و رواج بنانے بغیر کبھی جو اس محبت میں کھڑا ہو جائے تو مصافحہ نہیں حضرت عائشہؓ فرمادی ہیں کہ حضرت عائشہؓ حسب تشریف لائیں تو پٹ اپن کے لئے کھڑے ہوئے یہی عمل حضرت عائشہؓ کا آپ کے ساتھ تھا (۲) غزوہ بنو قریظہ کے موقع سے جب حضرت سعدؓ بحیثیت حکم تشریف لائے تو خود آپ نے صحابہؓ سے کھڑے ہونے کو کہا تو عائشہؓ الخ ص ۲۸۵ (۳)۔ لیکن کسی شخص کے اندر اس خواہش کا پیدائش کا ہونا
کہ لوگ اس کے لئے کھڑے ہوں اور لوگ کھڑے نہ ہوں تو اس کا برا ماننا، سخت مذموم اور ناپسندیدہ ہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ایسا شخص جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے (۴) افسوس کہ بعض خائفانہوں اور متاسخ نے اس کو اپنے آئینہ میں داخل کر لیا ہے ع
چوں کفران کعبہ بر خیز و کجی ماند مسلمانان؟

بوسہ

بعض اوقات انسان ملاقات کے وقت پاکیزہ جذبات کے ساتھ جوش محبت میں بوسہ دے دیتا ہے، اس طرح کا عمل بعض اوقات حضورؐ سے بھی ثابت ہے، فقہاء نے احادیث اور ترییت کے امور کو سامنے رکھ کر اس سلسلہ میں احکام مقدمہ کہنے ہیں :

بوسہ اوّلیٰ الی آخر، ربّ رحیم یعمد فی مصلحتہ ملک

۱۲ البود اوّلیٰ الی آخر، ربّ رحیم یعمد فی مصلحتہ ملک

۱۳ حو ۲۸۵ گور

۱۴ البود اوّلیٰ الی آخر، ربّ رحیم یعمد فی مصلحتہ ملک

بڑوں کے بوسہ کے سلسلہ میں یہ مدت یا درکھنی چاہیے کہ غیر محرم
مرد و عورت کے لئے تو ایک دوست کا بوسہ ناجائز ہے کیا، ایک مرد کے
لئے دوسرے مرد کا یا ایک عورت کے لئے دوسری عورت کا بوسہ لینا حرام
حالات میں درست نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا گیا کہ ایک دوست اپنے دوست یا بھائی سے ملے تو کیا اس کے
لئے چٹکے، آپ نے قرعہ یا: نہیں، پھر پوچھا گیا کہ کیا اس سے چٹے اور بوسہ
سے؟ تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا، پھر پوچھا پکڑنے اور مصافحہ کرنے
کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کی اجازت دی (۱)

اسی لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک عام حالات میں اس کو مکروہ
قرار دیا گیا ہے، چنانچہ علامہ کاسانی فرماتے ہیں: معاہدہ اور بوسے کے
سلسلہ میں نفہار کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے یہاں ایک شخص کیلئے
دوسرے شخص کے چہرہ یا ہاتھ یا کسی حصہ جسم کا بوسہ لینا مکروہ ہے اور
امام ابو یوسف کے نزدیک کچھ منہ سے نہیں (۲)

لے جہاں نبوت کا کوئی اندیشہ نہ ہو وہاں کسی شخص سے بوسہ
ایک دفعہ یا ہر سے حضرت زید کی حارثہ کی مدینہ واپسی پر فرط مسرت میں
آپ نے ان سے مصافحہ کیا اور بوسہ دیا، اسی طرح وفد عبدالعصب آپ
کی خدمت میں حاضر ہوا تو شرکاء وفد نے آپ کے دست و پا گرب رک
کا بوسہ کیا (۳)

۱۔ رد المحتار، ج ۱، ص ۱۸۱، فی المسائل والفتاویٰ، ۲۶۷

۲۔ مجمع صراح، ج ۲، ص ۲۰۰، مستحکم

۳۔ ترمذی، ج ۱، ص ۱۰۱، ۱۰۲

کی تعقیب کی ہے، ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص بیمار کی عیادت کرے تو خدا کو اس کے پاس پالنے لگا، بیمار کی عیادت اور مزاج پر ہی کو آپ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق قرار دیا، ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو گویا وہ جنت کے تختوں میں بیٹھا ہوتا ہے (۱۳)

آپ نے عیادت کے آداب بھی بتائے، وہ ابواب ہاتھ مرعق پر رکھے اور یوں دعا پڑھے،

اللہم رب العالمین اذهب
اے اللہ آپ تمام لوگوں کے غم (ہیں،
مرضی و درہم دیکھے و رخصت کیے کہ آپ ہی
مرضی ہیں و ہنسینہ عیب نروائے کہ ان کے
بیماریوں کا حشر ہو (۱۴)

یہ دعا بھی دیتے:

ربنا ارحم الراحمین اذهب
بیماری سے گھروں میں بادشاہ و قدیر تبار
میں خطاؤں کا کفارہ اور پاک کا ذریعہ ہوگی (۱۵)
ایک صاحب کو آپ کے درو کی حالت میں خود کے مقام پر ہاتھ رکھ کر میں ہر قسم شہ اور
سات بار اعوذ بک و ائذ بک و قد ربح
میں ہر قسم شہ و حد و
پڑھنے کی تلقین کی (۱۶)۔
موجود ہیں اور جن کا اندیشہ ہے

(۱) مسلم علی بن ابی ہریرہ -
(۲) ابن ماجہ علی بن ابی ہریرہ -
(۳) ترمذی ابی داؤد رافعی عیادت امر میں
(۴) بخاری علی بن عباس - عیادت امر (۵) مسلم علی بن ابی ہریرہ -

مسلمان فاسق ہو تب بھی اس کی عبادت کی جائے بلکہ چونکہ یہ ایک
نہانی ہمدردی کا مسئلہ ہے اس لئے کافر کی عبادت بھی کی جانی چاہئے کہ
اس سے اسلام کے اطلاق حسد کا اظہار ہوتا ہے اور یہ سلام کی طرف
یک خاموش دعوت ہے (۱)

اظہارِ غم کا طریقہ

کسی شخص کی موت پر غم و افسوس فطری بات ہے، شریعت نے
ایک طرف اظہارِ غم کی اجازت بھی دی ہے اور دوسری طرف حد کی تحدید
ہو دینے پر افسوس کو واجب قرار دیا ہے، بے تکلف روزِ آج کے
ورسے ماحول نگاہیں اشک و ہوا میں ڈھکنا غلط ہے، کہ جو پیغمبرِ سلام
سے اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیمؑ کے وصال پر شکہ نہ ہونا منظور ہے،
لیکن رونے میں اس درجہ مبالغہ کہ فوج کے درجہ کو چھو پک جائے انسان
خدا سے شکوہ کیج ہو جائے، کپڑے پھاڑنے لگے، رخسار وغیرہ پٹے لگے
متوفی کے وصاف و کمالات میں مبالغہ کیا جائے، وغیرہ منوط ہے (۲)

اسلام سے پہلے لوگ مد توں متوفی کی موت پر فائزہ کنایہ کہتے
تھے، اسلام نے جہاں سوگ میں عہدِ دل کا حکم دیا وہیں اس کیلئے مدد
کی تحدید بھی کر دی ہے، ورنہ یا کہ سوئے بیوی کے جو اپنے شوہر کی موت
پر چار ماہ دس دنوں سوگ کرتی ہے کسی کے لئے کسی کی موت پر تین دنوں

(۱) بحوالہ حق، ص ۲۴۲

(۲) ترجمہ، باب ۱۰ ج ۱، رد المحتار، ص ۱۰۰، علی میت۔

(۳) دیکھئے، رسد ہی، باب ۱۰ ج ۱، ص ۱۰۰، رد المحتار، ص ۱۰۰، علی میت۔

سے زیادہ سوگوار کی (۱) اجازت نہیں (۲) غزوہ موتہ (۳۹) میں حضرت
 جعفر تبید ہو گئے، بعد ازاں اس کی خبر پہنچی تو حضرت جعفر کے یہاں اس کا
 اثر پڑا ماضی تھا۔ آپ نے اس موقع سے ان کے خانہ ان کے لئے کھانا
 بھیجنے کی ہدایت فرمائی مگر اس غم نے ان کے دل و دماغ کو متخول کر رکھا
 ہے (۴) چنانچہ ابو بکر نے میت کے گھر کھانا بھیجنے کو مستحب قرار دیا ہے (۵)
 حالت عدت میں عورت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ترمیم
 رافض سے گریز کرے لیکن دوست پر اقرار اپنے کسی عزیز کی موت پر
 اظہار غم و افسوس کا یہ طریقہ بھی اختیار کرے (۶)

تعزیت !

غم کے موقع سے تسلی و تسکین اور پرسہ و دلہی کی
 ضرورت ہوتی ہے، اس سے بے قراری کو قدرے قرار و رے کوئی
 کو سکون میسر ہوتا ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی
 تعزیت کرے، اس کو بھی اتنی ہی جزا ہے جتنا خود اس مصیبت زدہ شخص
 کو صر و شکب پر (۷) ایک روایت میں ہے کہ جس نے بچہ کی موت پر ماں
 کی تعزیت کی اس کو حنت میں پاد عطا کی جائے گی (۸)
 تعزیت کے موقع سے ان الفاظ میں دعا دی جاتی چاہئے :

(۱) قرعہ، باب ماجاء فی غذا المتولی عنہ از وجہ۔

(۲) ابو داؤد، باب مسح الطعام بالیل۔

(۳) ترمذی، باب ماجاء فی الطعام للبعث۔

(۴)

(۵) ابن ماجہ، باب ماجاء فی ثواب من مرکب مصداق۔

(۶) ترمذی، باب آخر فی فضل التعزیت۔

اعظم الله احوالنا وحسن
عقوبات رحمة ميتتنا وانك
عبدك (۱۱)
اللہ تعالیٰ ہمارا جہنم فرمائے اور جہنم
پر غم کو دور کر دے ہمیت پر رحم فرمائے
اور تمہاری تعداد میں اضافہ کرے ۔
کسی غیر مسلم کی موت ہو جائے تو اس طرح کلمات تعزیت کہے جائیں :
احلف انما عنیت حيا
معه واصلاحه ورغبته
مسلما (۱۲)
اللہ تعالیٰ تجھ پر کسی بہتر آدمی اس کا جانشین
برائے تیری اصلاح کرے اور تجھے مسلمان
اور ادا عطا فرمائے ۔

چھینک اور جمالی

آپ نے چھینک اور جمالی کے ”داب“ بھی بتائے، چھینک کو آپ
نے بہتر سمجھا ہے کہ یہ سنی اور شاطی کی علامت ہے، جمالی کو ماہر سمجھا گیا ہے
کہ اس سے سستی و کاپلی کا اظہار ہوتا ہے۔ چھینک آئے تو چہرہ
پر ہلکا سا کھڑکھڑاہٹ اور آواز ملے گی رکھنے کی سعی کرے (۱۳)، جس شخص کی چھینک
آئے ”لحمہ بندہ“ کہے (۱۴)، بعض روایات میں ”لحمہ بندہ علی کل من کل“ کے الفاظ
آئے ہیں (۱۵)، ایک روایت میں آپ نے ”لحمہ شہرت لہ میں“ کہنے کو
ارتقا فرمایا (۱۶)، سنئے زبان جواب میں ”یرحمک اللہ“ اللہ تعالیٰ پر رحم کرے (۱۷)۔

(۱۱) البخاری، ابواب ۲۰۴۔ (۱۲) حوالہ مذکور۔

(۱۳) ترمذی، باب ما یأتی فی بعض الصوت، ۱۰۔

(۱۴) مسلم، کتاب فیہ ۱۰۰، باب تشییب النیاس وکریہ التذیب۔

(۱۵) ترمذی، کتاب ۱۰۰، باب ما یأتی فی تشییب النیاس۔

(۱۶) ترمذی، کتاب ۱۰۰، باب ما یأتی فی تشییب النیاس۔

(۱۷) ترمذی، کتاب ۱۰۰، باب ما یأتی فی تشییب النیاس۔

حام طور پر حضور نے اتنی ہی تلقین فرمائی ہے۔ بعض روایات میں اس کے جواب میں پھر چھینکنے والے کو بھی بعض فقرے کہنے کی ہدایت دی ہے۔ حضرت ابو ایوب سے مروی ہے کہ ”یَعُوذُ بِكَ اللّٰهُ بِمَلْعَ بِالْكَلَمَةِ“ اللّٰهُ تَجِبْ ہدایت دے، اور تمہارے حالات درست کرے کہے اور سامع بن عبدیہ سے روایت ہے کہ ”یَعُوذُ بِكَ لَكَ وَفَكَتُمْ“ اللّٰهُ تَجِبْ کہے اور تم کو معاف فرمائے۔
 کے الفاظ کہے جائیں (۱)۔ الفاظ و تعبیرات کا یہ اختلاف کوئی تضاد کے قیاس کی بات نہیں ہے، مثلاً نہ تو یہ ہے کہ ان الفاظ، طورہ میں کسی طرح بھی کلمہ تحمید کہ جائے اور جواب دیا جائے، کافی ہے۔ لیکن ان کے بجائے اپنی طرف سے کسی مضمون کا اضافہ نہ کرے، ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے جواب میں کہا ”اَسْتَغْفِرُكَ“ آپ نے اس پر ایسی تعبیر میں جواب دیا جو ناپسندیدگی کا مظہر تھا، لہذا یہاں: ”حَبِيبٌ ذَلِي الْمُنْتَفِقِ“ (۲)۔ حضرت ابن عمر کے سامنے ایک چھینکنے والے نے ”الحمد لله“ کے ساتھ ”اَسْتَغْفِرُكَ“ علی رسول اللہ کا اضافہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ درود ہم بھی آپ پر بھیجتے ہیں مگر اس موقع سے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی گئی (۳)۔
 تین بار تک چھینک کا جواب دیا جائے اس کے بعد دینا مستحب نہیں (۴)؛ بعض اوقات یک چھینک کا جواب دینے کے بعد دوسری اور تیسری بار آپ نے جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ اس شخص کو کڑ کام ہے (۵)۔

(۱) دیکھئے، ترمذی، باب جار کثیراً ثبوت العاصی۔

(۲) ترمذی، حوالہ مذکور، یہ فقرہ اصل میں غلط ہے، نادانی اور حق کے اظہار کیلئے بولا جاتا

ہے، مرقاة ۴/۵۹۳۔ (۳) ترمذی، باب یقول العاصی الخ۔

(۴) ترمذی، باب جار کثیراً ثبوت العاصی عن یزید بن عبد الرحمن عن مد عن ایہا۔

(۵) حوالہ سابق

چھینک کا جواب بعض اہل علم کے نزدیک فرض عین اور امام شافعیؒ کے نزدیک سنت ہے لیکن امام فقہاء فرمیں کفایہ کہتے ہیں۔ مجلس کے ایک شخص نے جواب دیا تو سب کی طرف سے کفایت ہو جانے لگی، مناسب کہ کو چھینکنے والا الحمد للہ ایسی آواز میں کہے کہ دوسرے لوگ سن سکیں (۴) خود چھینکنے والے کا الحمد للہ کہنا بالاتفاق واجب نہیں، مستحب ہے (۵) یا سلام کی طرح مسنون، اگر کسی غیر مسلم کو چھینک مارتے اور وہ الحمد للہ کہے تو جواب میں ”یٰٰھدیکم اللہ ویصلح بآلکم“ واللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے حالات بہتر کرے (کہنا چاہیے، آپ سے بعض یہود کو اسی طرح جواب دینا ثابت ہے (۶)۔ جمالی آئے تو ممکن حد تک روکنے کی سعی کرے (۷) اور منہ پر ہاتھ رکھ لے (۸) کہ جمالی کی حالت میں منہ بد میت نظر آتا ہے

گفتار ۱۔

گفتگو میں سب سے زیادہ جس بات کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے سچائی اور راست گوئی اور سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت کی گئی وہ ہے جھوٹ اور کذب بیانی، آپ نے سچائی کا انجام جنت اور جھوٹ کا دوزخ کو قرار دیا ہے (۹) قرآن مجید نے سیدھی سچی بات کو اعمال کی

(۱)	مرواۃ ۴/۵۹۰	(۲) حوالہ مذکور۔
(۲)	فتح الباری ۱۰/۲۲۲، باب الحمد للعالمین۔	
(۳)	ترمذی، عن ابن مسعود، باب ما رکیف تسمیۃ العالمین۔	
(۴)	بخاری عن ابی ہریرۃ، باب اذا تشارب فی شرب ید علی فیہ۔	
(۵)	مسلم عن احمد بن حنبل، باب تسمیۃ العالمین ذکر اہل اللذات۔	
(۶)	بخاری و مسلم عن عبد اللہ بن مسعود، مشکوٰۃ سب حفظ اللسان۔	

دوستی اور گناہوں کی صفائی کی ضمانت قرار دیا ہے (ترمذی: ۱۳۰۱) اس لئے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے دنیا میں تو وہ رنگ لاتا ہی ہے، آخرت کے لئے بھی اس کے یہ بول بھولا ہو جاتے ہیں اور دراصل ہر وقت اس کے قول و فعل کا ٹکڑا اس کے پاس ہی موجود رہتا ہے (فقہ: ۱۲۰) اسی طرح اسی گفتگو جو بے مقصد اور لائیتی ہو نا پسندیدہ و مذموم ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ اس پر اس کو خدا سے معفرت کا طلبگار ہونا چاہئے۔ روایت میں ہے کہ سہترین مسلمان ہونے کی بھی یہی بات ہے یا توں کا ٹھوٹنا ہے (۱) اسی طرح ایک روایت میں آپؐ نے خاموشی کو نجات کی ضمانت قرار دیا ہے (۲) چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ کسی مجلس میں لایسی کلام کی کثرت ہو جائے تو اسٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے:-

اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! میں کو اپنی دماغیوں کا آپ کے سوا کوئی
 اس معفرت والوٹ لیتا
 محبوب نہیں، آپ سے معفرت کا طلبگار
 ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ (۳)

گفتگو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ نرم گفتگو کی جائے اور درشت کلامی سے پرہیز کیا جائے حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کو جب فرعون کے پاس دعوتِ ایمان دینے کے لئے بھیجا گیا تو خاص طور پر نرم گوئی کی ہدایت کی گئی (۱) گفتگو میں بے ضروری تمسق و خوشامیہ اور اپنے نفس کی اہانت روا نہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ کوئی شخص تعریف

(۱) مالک میں دعوتِ ایمان۔ حارفہ صفحہ ۱۰۰ والکذب

(۲) ترمذی عن عبد اللہ بن عمرو کو (۳) مذکور۔

(۳) ترمذی عن ابن عمرؓ

کہے تو اس کے چہرہ پر خاک پھینک دو (۱) مقصود مبالغہ آمیز تعریف کرنے والوں اور خوشامد کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہے۔

گفتگو میں تکلف و رچا چبا کر باتیں کرنا، اس کو بھی آپ نے تائید فرمایا اور آپ نے ایسا کر لے والے کو اللہ کا مبعوض بندہ قرار دیا ہے (۲) کسی شخص یا بات کو نفی والے ہوں تو جو بڑا ہودہ گفتگو کا آغاز کرے (۳) معمولی مبارک یہ تھا کہ میسر شیریں اور خوبصورت الفاظ کا استعمال فرماتے، دیہاتیوں کی طرح سفت اور خیر نہ بد گفتگو نہ فرماتے جو جس خطاب کا اہل ہوتا اس کے لئے ایسا ہی خطاب اختیار فرماتے (۴) جو بات کہتے اس طرح کہتے کہ لوگ سمجھ لیں، اسی لئے بے ادقات ایک بات کا تین بار تکلم فرماتے (۵) حضرت عائشہؓ نے آپ کی گفتگو کا یہ انداز نقل کیا کہ لفظ لفظ الگ ہوتا اور سننے والی پوری طرح سمجھ لیتا (۶) مگر گفتگو میں تسلسل ہوتا ہے (۷)

آپ کی گفتگو اور خطبات دمو حفظ جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مختصر اور پر معنی گفتگو فرماتے، طویل باتیں اور اکتا دینے والی گفتگو نہ ہوتی، بلکہ آپ نے لوگوں کو بھی اس کی ہدایت فرمائی ہے (۸)۔ زبان کی حفاظت کی آپ نے خاص

(۱) مسلم بن محمد بن اسود۔ (۲) ترمذی باب جارحی الفضائح وایمیں۔

(۳) دیکھیے بخاری باب کلام الکبیر۔ (۴) زاد المعاد ۱/۲۔

(۵) ابوداؤد باب تحریر حدیث

(۶) ابوداؤد باب الہدی فی الكلام۔

(۷) زاد المعاد ۱/۲۳ فصل فی بدیع فی الكلام۔

(۸) ابوداؤد باب جارحی انشد فی الكلام۔

تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جو زیادہ تر اہل دوزخ کو دوزخ میں لے جائے گی، ایک مٹھا اور دوسرا شرمگاہ (۱)

خطوط !

خطوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھے ہیں حدیث کی کتابوں میں آپ کے جو خطوط نقل کئے گئے ہیں وہ یا تو دعوت اسلام سے متعلق ہیں یا شریعت کے بعض ارکان کی تفصیل اور توضیح ہیں۔

گورمانہ نبوت میں ڈاک کا نظام اس طرح کا نہیں تھا جواب ہے یہ بعد کے زمانے میں ایجاد ہوا لیکن شریعت کے بعض احکام سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ خطوط کے جو بوجھ دینے کے احکام کیا ہیں؟ علامہ بیہقیؒ نے لکھا ہے کہ جیسے سلم کا جواب دینا ایسا آسان ہے جتنی ہے اسی طرح خط کا جواب (یا بھی خط لکھنے والے کا حق ہے) (۲)

چوں کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بہم اشد سے ہو، حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے اس لئے خطوط کے شروع میں بسم اللہ لکھنا چاہئے۔ یہی معمول آپ کا اپنے مکتوبات میں لکھا **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** لکھا کافی نہیں۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ خط کی ابتدا مکتوب نویس کے نام سے ہو پھر اس شخص کا نام لکھا جائے جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اور خط میں مکتوبات کے مطابق حیثیت اور مناسبت کا اعتبار رکھ کر جیسے جیسے اس کے نام سے خطاب کرنا چاہئے۔ مثلاً یہ کہ عظیم مردم کے لقب سے مخاطب فرمایا تھا۔ خط دعائیہ الفاظ پر ختم کیا جائے اور آخر میں دستخط کیا جائے یا مہر لگائی جائے یا کوئی

میں ایسی مشکل اختیار کی جائے جس سے مکتوب نویس کی مشناخت ہو سکے
مکتوب الیہ کو مخاطبہ کرنے کے بعد اس کو سلام لکھا جائے پھر خط کا خاتمہ
میں سلام پڑھو یہ تمام آداب بات مکتوباتِ نثرانی سے
تمام ہیں جو آپ نے یاد کیا ہوں کے نام لکھے تھے (۱)

مجلس ۱

بیٹھک اور نشست کے بنیادی آداب میں یہ ہے کہ
نشست میں دعوت رتی جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو سہولت ہو۔
ارشادِ خداوندی ہے: **وَاقْبَلْ نِكْمَةَ إِخْوَانِكَ إِذَا دُعِيَ إِلَى الْمَجْلِسِ فَاسْتَوِ فِي
الْمَجَالِسِ دَلِيلُ الْحَقِّ** (مجلس میں آنے والوں کو کوئی ایسا عمل نہیں
کرنے چاہئے جس سے کبر کی بو آئے یا دوسروں کی تنگی ہو چنانچہ آپ نے
اس کو منع فرمایا ہے کہ گوں کو اس کی نشستگاہ سے اٹھا کر اس کی جگہ خود
بیٹھ جائے (۲) اسی طرح ایسا کوئی عمل جس سے دوسروں کو خرابی ہو،
آپ نے اس کو ناپسند فرمایا، ارشادِ ہوا کہ پہلے سے دو آدمی بیٹھے ہوں تو
ان کی اجازت کے بغیر بیچ میں گھسنے کی کوشش نہ کرے (۳) اسی طرح
ان لوگوں نے کوئی حلقہ بنا رکھا ہو تو اس کے بیچ میں جا کر بیٹھ جانے کو
قابلِ لعنت قرار دیا (۴) اس لئے کہ یہ عمل نہ صرف دوسروں کیلئے خراب
کا، عیب ہے بلکہ اس سے کبر اور قہر کا بھی اظہار ہوتا ہے

طرح ہوا: زاد المعاد ۱/۲

(۱) حوالہ برقی عن ابن عرو، باب کراہیۃ ان یتعالم الرجال من مجلس الخ

(۲) ترمذی باب ما حار فی کراہیۃ الجھوس الخ

(۳) ترمذی باب ما حار فی کراہیۃ القعود وسطا حلقۃ

جلس میں پہنچے تو پہلے سلام کرے واپس ہو تو اس وقت بھی سلام کرے مجلس میں دوسرے کی جو خصوصی نشست گاہ ہو یا ٹکیہ وغیرہ ہو وہاں پر نہ بیٹھے، اس کو حدیث میں تذکرہ سے تعبیر کیا گیا ہے (۱) کسی عہدہ دار کی کسی خصوصی نشست گاہ کا ٹکیہ وغیرہ کہہ سہی احکام ہیں، ان پر از خود نہ بیٹھنا چاہئے کہ یہ خلاف ادب ہے اور میزبان کے احترام اور تعظیم کے خلاف، بیٹھنے کے انداز میں بھی تو وضع ہو کہ کبر کی جو نہ آتی ہو، حضرت قیل و قال سے مروی ہے کہ میں نے حضور کو ایک بار تو وضع کی ایسی کیفیت پر بیٹھا ہوا دیکھا کہ میں نے یہ نہیں ہو گئی اور گھبرا گئی اور بعد اس میں الفرق (۲) تاہم جوں کہ مختلف لوگوں کے لئے اور مختلف مقامات میں بیٹھنے کی الگ الگ ہدایتیں مناسب ہو سکتی ہیں اس لئے آپ نے کوئی خاص صورت اور ہیئت متعین نہیں فرمائی۔ بعض اوقات اگر نور یعنی سرین کے میں پٹلیاں اکٹھا کر بیٹھتے (۳) کہیں ٹکیہ پر ٹیک لے کر بیٹھتے (۴) غریبوں کے بعد طلوع آفتاب تک چلتی مار کر بیٹھنے کا معمول تھا (۵)

ہاں ایسی بیٹھک جو متکبرانہ ہو مناسب نہیں۔ ایک صاحب کے پاس سے آپ کا گندہ ہوا، انہوں نے اپنا یا یا با تہ پیٹھ کے ویچھے لگا رکھا تھا اور دائیں ہاتھ پر ٹیک لگا رکھا تھا۔ آنحضرت نے اس پر غصہ کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی بیٹھک ہے جو خداوند غضوب ہیں (۶)

(۱) ترمذی باب جامع فی الاحکام

(۲) ابو داؤد، مشکوٰۃ باب الجلووس۔

(۳) بخاری عن ابن عمر۔

(۴) ترمذی عن جابر بن عبد اللہ، جامع فی الاحکام۔

(۵) ابو داؤد عن جابر بن عمر۔ (۶) ابو داؤد عن مشیر

ملاحظہ فرمائیے اس کی وجہ یہی تھی کہ اس بیٹھک سے کبر کا
 انہماک ہوتا ہے، نشست و برخاست میں ایسے اہم بات اچھے ہمنشیں کا
 انتخاب ہے۔ آپ نے ایک روایت میں اچھے اور بُرے ہمنشیں کے فائدے
 اور نقصان کو بڑی عمدہ تمثیل سے واضح فرمایا ہے کہ اچھے ہمنشیں عطر و خوش
 کی طرح ہیں اگر عطر نہ ملے تو خوشبو ضرور ملے گی، بُرا ہمنشیں اس شخص کی
 طرح ہے جس کی بھٹی ہو، آگ سے بچ بھی جائے تو دھواں سے نہیں بچ
 سکتا (۱)۔ کوئی بھی مجلس ہو، ہونا یہ چاہئے کہ وہ

اللہ کے ذکر سے یا نکل خالی نہ ہو، ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، آپ
 نے فرمایا کہ مرد اگر گدھے کی طرح ہے اور یہ مجلس اہل مجلس کیلئے باعثِ حشر
 افسوس ہوگی (۲)۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضور کا معمول

فعل کیا ہے جب آپ مجلس سے اٹھتے تو ایک خاص دعا فرماتے اور وہ یہ ہے :
 ”اے اللہ! میں اپنے خوف کا ایسا حصہ عطا فرما جو ہمارے اور آپ
 کی نارمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے اور اپنی طاعت کا اتنا حصہ جو
 آپ کی جنت تک پہنچائے، یقین کا اتنا حصہ عطا فرما کہ دنیا کی آزمائشیں
 ہم پر آسان ہو جائیں۔ خدایا! جب تک ہم زندہ رہیں ہمارے کان آگے
 اور قوت کو لاؤ، استفادہ رکھ اور پہلی سوں میں اس کیفیت کو باقی رکھ۔
 اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے توہی انتقام لے، ہمارے دشمنوں کے مقصد میں
 پہلی مدد فرما، ہمارے مدین کو آزمائش نہ بنا نہ دنیا کو ہماری نگر کا سب سے
 بڑا مرکز اور علم کا مبلغ اور نہ ہم پر ایسے شخص کو مسلط فرما جو بے رحم ہو (۳)۔

(۱) بخاری، ابی فی العطار۔

(۲) ابو داؤد، ابی ہریرہ۔ (۳) ترمذی، ابن عمرؓ، ۱۸۸/۲۔

یہ پُر تائید اور جامع دعا جو آپ کے منصب نبوت کے شایانِ شان ہے اور کمالِ بندگی اور خایتِ تواضع کا مظہر ہے۔۔۔۔۔ مجلس کے اخیر میں پڑھنی چاہئے۔

استراحت و بیداری

اسلام کا تصور یہ ہے کہ انسان کا جسم اس کے پاس امانتِ الہی ہے اس لئے اس کی حفاظت و ممانعت اور اس کی جرات اور فطری ضروریات اور مقتضیات کی تحکیم ہر مسلمان اور انسان کا فریضہ ہے۔ انسانی جسم کیسے ایک ضرورتِ عیندگی ہے۔ خود قرآن مجید نے عیند کو آرام و سکون کا ذریعہ بنایا ہے (نہار) آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر بیداری آنکھ کے بھی حقوق ہیں۔ (ان لم یصلح علیک حق) (۱)

سوئے میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ بے متری نہ ہو، عرب کھل نہ بند استعمال کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے پاؤں پر پاؤں چڑھا کر چت سوئے کو منہ فرمایا (۲) پٹ سوئے کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا اور اس کو ایسا طریقہ قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں (۳) سوئے کی ہیئت میں خود آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ ابتداً شب میں سوئے تو دائیں کروٹ پر سوئے اور صبح کے قریب سوئے تو بائیں کروٹ پر سوئے (۴) صبح سوئے سوئے (۴)۔۔۔۔۔ خوابِ بیداری کے سلسلہ میں آپ

(۱) بخاری عن ابن عمر ابی بنی العقیف۔ (۲) ترمذی باب عبادۃ فی کراہیۃ ذلک۔

(۳) ترمذی، باب عبادۃ فی کراہیۃ الاستطیاع علی البطن۔

(۴) شرح سنن حسن ابی قتادہ مشکوٰۃ، باب الخوض والنوم والشی

کا معمول یہ تھا کہ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے کہ اس سے نماز عشاء کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے (۱) عشاء کے بعد غیر ضروری گفتگو کو پسند نہیں فرماتے اور سو جاتے (۲) ہاں مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہوتی تو عشاء بعد بھی کچھ جاگ لیتے (۳) رات کے آخری حصہ میں بیدار رہتے (۴) مگر بھی آپ کے تہجد کا وقت تھا۔

سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَسْأَلُکَ اَیُّہَا رَبِّیْ اَنْ تَعِزَّنِیْ فِیْ حَیٰتِیْ وَ اَنْ تَجْعَلَنِیْ فِیْ عِیۡدِیْ

اُموت آپ کا نام لے کر مارتا ہوں۔

سورۂ اخلاص اور معوذتین پڑھتے، دونوں پتیلیوں کو اکٹھا کر کے پھونکتے اور سر و چہرہ سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا، ہاتھ پھیر لیتے اور ایسا تین بار فرماتے۔ دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر آرام فرماتے پھر دُعا فرماتے: اللّٰهُمَّ قِنِیْ عَذَابَ النَّارِ یَوْمَ نَعْتَبُ عِیَادَکَ (۵) دُعا دُعا! مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، بعض اور الفاظ و فقرے بھی دعا کے منقول ہیں (۶) بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی اَنْبِیَآئِکَ وَ عَلٰی اٰلِہِمْ وَ عَلٰی حَبَشَتِہِمْ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّہٗ سَلَامٌ

تو یہ دعا پڑھتے: اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی اَنْبِیَآئِکَ وَ عَلٰی اٰلِہِمْ وَ عَلٰی حَبَشَتِہِمْ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّہٗ سَلَامٌ

جس نے یہ دعا پڑھی اس کا رخصت ہونا

کے بعد پھر بیداری عطا فرمائی اور اس کی طرف پھر لوٹتا ہے۔

(۱) زاد المعاد ۱/۵۹ - (۲) ابوداؤد باپ نہیں عن ابیہ عن النبی - (۳) زاد المعاد ۱/۵۹ - (۴) حوالہ مذکور (۵) حوالہ سابقہ (۶) دیکھئے: حوالہ مذکور (۷) حوالہ مذکور

سفر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ جاہلہ اور اسلوبِ رکبہ میں جہاں حضراتِ قدیم کے احکام ہیں وہیں مسافر اور غریب الوطنی کی زندگی کے لئے بھی مددگاری موجود ہے۔ بے مقصد سفر کو آپؐ سے پسند نہیں فرمایا، اس لئے سفر کا مقصد جو نہیں حاصل ہو جائے اپنی جائے سکونت کو واپس آجانا چاہئے^(۱) سفر کیلئے نہایت اہم چیز و قنار سفر ہیں، رسول اللہؐ نے تنہا سفر کو پسند نہیں فرمایا ہے^(۲) بہتر ہے کہ کم سے کم تین آدمی سفر کریں اور تین میں سے ایک کو امیر منتخب کر لیں^(۳) آپؐ نے اس بات کو زیادہ بہتر قرار دیا کہ فقہ سفر کم سے کم چار ہوں^(۴)۔

در اصل زمانہ قدیم میں آجکل کی طرح سفر کے ذریعے میر نہیں تھے قافلوں کی شکل میں سفر ہوتا تھا اور صندوق لے کر لایا کہ قافلہ کم سے کم تین آدمیوں سے بنتا ہے^(۵) اس زمانے میں حفاظت و صانت کے نقطہ نظر سے قافلوں کی شکل میں سفر کرنا ضروری تھا، موجودہ زمانے میں بسیں، ٹرینیں اور جہاز وغیرہ بجائے خود قافلہ کے حکم میں ہے۔

جب آدمی سفر شروع کرے تو لوگوں کو اس سے دُعا دینا چاہئے یہ دُعا خود آپؐ سے مختلف الفاظ میں منقول ہے، دُعا کے الفاظ یہ ہیں:

- (۱) مسلم باب السفر قطعۃ من ااداب۔
- (۲) ابوداؤد، بیہقی، الاصل یہ فرد و عدد۔
- (۳) احیاء العلوم ۱/۵۴۲۔
- (۴) حوالہ سابق۔
- (۵) تخریج عراقی علی ما جاز، حوالہ مذکور۔

ما ترضى اللهم من عطي السفر
والحول والمجد المثلثة المثلثة
في السفر والخليفة في الامل
اللهم اصحبنا في سفرنا واحلقنا
فما املنا۔

(۱۰)

جو آپ کو پسند ہو، سفر کمان فرما دیجئے
وہی کمان فرما دیجئے۔ اے اللہ سفر میں
آپ ہی چارے دے رفیق ہیں ہمارے وہی اہل
آپ ہی نگہبان ہیں، اے اللہ چارے سفر میں
آپ خود فرمائیے اور چارے اہل کمان
کی حفاظت فرمائیے۔

بعض روایات میں یہ دعا منقول ہے۔

انت الصاحب في السفر
الخليفة في الامل اللهم في امرك
من المجد في السفر والكتاب في المكتب
اللهم اقبض لنا الاخرى ورون علينا
للعون (۱۱)

اے اللہ سفر میں آپ ہی چارے لئے رفیق
اور چارے اہل کیلئے نگہبان ہیں۔ اے اللہ
سفر کی مشکلات سے آپ کی پناہ پاتا ہوں
اے اللہ چارے لئے مہارت سفر کو کم فرما
اور سفر کو کمان بنا۔

پھر سفر کے درمیان جب کبھی اونچائی پر چڑھنا ہو، نشیب میں اتارنا ہو
تو یہ دعا پڑھے۔

اللهم لك الشرف على كل شرف
و لك الحمد على كل حمد
کہرچی آپ کا معمول تھا (۱۲) ————— درمیان میں اگر کس منزل
پر قیام کی نوبت آئے تو آپ نے احوال و کمالات من شرواح من پڑھنے کی
ہدایت فرمائی (۱۳)

(۱۲) حوالہ سابق۔

(۱۱) زاد المعاد ۲/۲۶۔

(۱۳) حوالہ سابق بحوالہ مسلم۔

(۱۲) زاد المعاد ۲/۲۷۔

شب روز کے معمولات مبارکہ

حدیث و سیرت کی کتاب میں آپ کے شبانہ روز کے معمولات غالباً یکجا مذکور نہیں ہیں لیکن اگر آپ کے شاہن و حوال کا بنظر فرمایا جائے تو شام و سحر اور روز و شب کے معمولات جاتے جاسکتے ہیں اور دوزبان میں مشہور سیرت نگار جگہ سیرت و تذکرہ کی تباہ بہار علامہ شمس الدین نے ان معمولات کو یکجا کرنے کا اہتمام کیا ہے اور آپ کے شاگرد تہذیب علامہ سید سلیمان ندوی نے اس پر بیس قیمت اضافہ فرمایا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے :

معمول مبارکہ یہ تھا کہ ایسے اوقات کے تین حصے فرماتے ایک عبادت کے لئے اور دوسرا بندہ گالی خدا کے لئے تیسرا خود اپنی ذات کیسے آدمی رات دیا اس کے بعد بیدار ہوتے، مسواک سرانے رکھتے، پہلے مسواک پھر وضو فرماتے اور اس کے بعد نہجہ میں مشغول ہو جاتے۔ عام معمول آٹھ رکعت تہجد کا تھا کبھی اس سے زیادہ اور کبھی اس سے کم رکعت اور اترتے فجر کے بعد پانچ سو رکعت مسجد میں تشریف رکھتے تا آنکہ قناب اپنی طرح نکل آئے اس درمیان حسب موقع نصیحت فرماتے، خواب بیان کرتے یا خواب کی تعبیر بیان فرماتے، بال غنیمت اور وظیفہ وغیرہ کی تقسیم بھی اسی وقت ہوتی تھی کچھ دن چڑھے، کبھی چار اور کبھی آٹھ رکعت نماز چاشت اور انہماک گھر جاتے اور گھر کے کاموں میں مشغول رہتے، عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے جانے کا معمول تھا، جن اور انوسمین کا بارش ہوتی اور قرب بعد سے نہیں کیے یہاں قیام و تہا، مغرب تا عشاء دو سو رکعت ازواج مطہرات میں وہیں آجائیں۔ عشاء کے بعد جلد سو جاتے اور اس وقت

یات چیت کو: پسند کرتے۔ سوتے وقت قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھ کر سوتے، دعا پڑھتے، دعائیں کر دٹ ہوئی اور دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے ہوتا، آنکھ کھلتی تو پھر پہلے دعا پڑھتے (۱)۔ — دو وقت کھانے کا معمول تھا، دن میں پہلے پہر کے بعد دو رات میں بعد مغرب (۲) دن کے کھانے کے بعد تیلوہ بھی فرمایا کرتے (۳)۔

بچے۔ — اسلام کی نظر میں

بچے اللہ کی بڑی نعمت اور عظیم عطیہ ہیں، انسانی معاشرہ میں ان کی حیثیت سچولوں و دھلیوں کی ہے، وہ نسات کے سنے آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کا ذریعہ ہیں۔ اسی لئے انسانی فطرت میں صاحب اوماد اپنے کا زبردست داعیہ رکھا گیا ہے، یہ داعیہ ایک معمول آدمی سے بے کر بڑے سے بڑے برگزیہ نساتوں تک میں موجود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دو دواعیرم انبیاء حضرت ابراہیم اور حضرت ذکریا کے سلسلہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے خدا سے اوماد کے لئے دعا فرمائی وَاللّٰهُ عَلٰی مَا مَرِیْمُ ۝ اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔

پھر قدوت کا عجیب کرشمہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں خدا کا خلیفہ اور نمائندہ ہے (الباقیۃ ۲) اور جس کے سنے پوریا کائنات کو مسخر کر دیا گیا ہے (الباقیہ ۱۲) وہ اپنے بچپن میں سب سے محتاج، کمزور و ناتواں، عاجز و

۸۱ سیرت النبی دوم ص: ۲۲۲، معمولات، المصنف۔

۱۲) جب کہ روایات کے مجموعی مدللہ سے معلوم ہو چکا ہے

۱۳) بخاری ۱/۲۸۱، — حاکم یوذاجمہ

اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوبؑ کی خوشخبری دی: (ہود ۶۹-۷۱)
حضرت ذکریاؑ کے سلسلہ میں ارشاد ہے:

”فرشتوں نے ان کو اس وقت نذا دی جب وہ حجاب میں
کھڑے مصروف نماز تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری
دیتے ہیں“ (آل عمران: ۴۹)

یہ مبارکباد جس طرح بچوں کے لئے ہے اسی طرح بچیوں کے لئے بھی
بچیوں کی سداشیں، رنجیدہ خاطر اور محزون ہونا جائزہ اور غیر اسلامی انداز
فکر ہے، قرآن نے اس کو کافرانہ طریقہ قرار دیا ہے (الحرف ۷۱) اس لئے
کہ اولاد جو بھی ہو، اللہ کا عطیہ اور اس کی متعین کی ہوئی تقدیر ہے۔ اس طرح
جو شخص رکبوں پر کبیدہ حاضر ہوتا ہے وہ دراصل اپنے عمل سے اس بات کا
اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ تعویذ باللہ وہ خدا کے فیصلہ سے نا راض اور تالان

اذان و اقامت

ولادت کے بعد بچے سے متعلق سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے دامن
کان میں اذان اور باتیں کان میں اقامت کہے جائیں، خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جن کی پیدائش کے دن ان کے کانوں
میں اذان و اقامت کے کلمات کہے ہیں (۱) اور اس کا حکم بھی دیا ہے (۲)
اس اذان و اقامت کا منشا یہ ہے کہ پہلی بات اور پہلی نذر جو بچہ کے کان
میں پڑے وہ خدا کی کبریائی اور اس کی الوہیت کی ہو، نیز اس سے پہلے

(۱) بیہقی عن ابن عباسؓ، ابوالوہد درقذی عن ابی اخیلؓ

(۲) بیہقی عن حسن بن علیؓ

کہ شیطانات انسان کے کالوں و زولوں تک اپنی بات پہنچائے، پہلے ہی اس کو اسلام اور ہدایت کی دعوت دے دی جائے۔

تخنیک ۱

تخنیک کے معنی کھجور چرنے کے ہیں۔ تخنیک سے مراد یہ ہے کہ بچہ ک بیدارش کے بعد کوئی بزرگ اور صالح آدمی کھجور یا کوئی سسٹی چیز چا کر اس کا حباب بچہ کے منہ میں اس طرح لگا دے کہ ایک خفیف حرکت کے ذریعہ منہ کے اندر دینی سکھیں، اس اور باتیں جانب لگ جائے اس کا مقصد برکت کا حصول ہے، انسان یا کسی بھی مخلوق کے جسم کے اجزاء اور اعضاء اس طرح پنے طبی اثرات رکھتے ہیں اور جسمانی صحت اور بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح اس کے اخلاقی اثرات بھی ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انسانی جان جانوروں کے گوشت کھانے کو ممنوع اور ٹھیک ناپاک قرار دیا ہے جن میں فطری طور پر زندگی اور صحت ہے مثلاً شیر، بھیڑیے اور سور و غرہ۔ اس طرح عین تبیہ ہے کہ بزرگ و صالح اشخاص سے تخنیک کرانے سے بچہ میں حسن اخلاق اور دینداری پیدا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، حضرت ابوہریرہؓ اپنے صاحبزادے کو حضور کی خدمت میں لائے تو آپ نے ان کا نام بزرگ رکھا، کھجور سے تخنیک کی اور برکت کی دعا دی (۱)، حضرت ابو طلحہؓ کے صاحبزادے کی بھی آپ نے کھجور سے تخنیک کی اور ان کا نام عبد اللہ تجویرہؓ فرمایا (۲)۔

(۱) صحیح بخاری ج ۲، ص ۸۳، ابی اسحاق ولید عہدہ بغدادی، ابن ماجہ و تخنیک

(۲) بخاری عن ابن ماجہ، ابی اسحاق ولید عہدہ بغدادی، ابن ماجہ و تخنیک

بِالِ مَوْنَدَا

بچوں سے متعلق احکام میں سے یہ بھی ہے کہ تو یوں دن سر کے مال
 موند دیئے جائیں اور بان کے چم و زن چاندی یا سن کی قیمت فقرہ اور
 عتاجوں پر عہدہ کر دی جائے، یہ حکم محض ازر و انتخاب ہے۔ اس سے
 میں فائدہ تو یہ ہوگا کہ صبر کے سادات کھیں گے اور اس کی وجہ سے دماغ و
 اس سے وابستہ دوسری صلاحیتوں کو قوت حاصل ہوگی، دوسرے اس خوشی
 میں سماج کے پس ماندہ اور پست حال افراد بھی شریک ہو سکیں گے جو اصلاحی
 تعلیمات کی روح ہے چنانچہ حضرت فاطمہؓ، حضرت زینبؓ، حضرت ام کلثومؓ
 بے حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کے، اوسا کے ہم دُرب چاندی صد و قربانی ہے

ناموں کا انتخاب

ناموں کی حیثیت کسی قوم اور مومنانہ میں شرعی بنیادی ہوتی ہے
 ان کے ذریعہ مذہب و فکر و عقیدہ کا اظہار ہوتا ہے اس لئے اسلام
 نے اس سلسلہ میں تفصیلی ہدایات دی ہیں اچھے اور بُرے معنی
 نام رکھنے چاہئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیامت کے
 دن اپنے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے اس لئے اچھے نام رکھا
 کرو ۱۰ چنانچہ جن نام اپنے مقہوم کے لحاظ سے ماننا سب ہوتے آج سے
 بدل دیتے ۲۰ حضرت سیدنا عمرؓ کی ایک عاجز دی کا نام "عاصیہ تھا جس کے

(۱) مؤطا امام مالک عن جعفر بن محمد (۲) ابو داؤد عن ابی الدرداءؓ

(۳) ترمذی عن عائشہؓ امام دارقطنیؓ

مسنی گئے گار کے ہیں۔ آپ نے اسے بدن کو حیلہ و خوں بصورت رکھا (۱۵) اس کے علاوہ بھی آپ سے بہت سے نام تبدیل کئے ہیں (۱۶)

آپ نے ایسے ناموں کو ناپسند فرمایا ہے جس سے بدشگونی و بدنامی ہوتی ہو۔ ایک شخص حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا: خنزیر (سخت زمین)۔ آپ نے فرمایا: نہیں اتہم تہل ہو (۱۷)۔ (پہل نرزم زمین کو کہتے ہیں) اسی طرح حضرت علیؑ نے حسین کا نام "حرب" تجویز کیا جس کے معنی لڑنے کے ہیں، آپ نے اس نام کو تبدیل کر کے حسین رکھا۔

ایسے نام رکھنا بھی مناسب نہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کیا جائے، ایک شخص آپؐ کی خدمت میں آئے جس کو گوشت بولہ حکم کہا کرتے تھے، رسول اللہؐ نے اس نام پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ حکم تو ذب خداوندی ہے، پھر بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام بوشریخ تجویز فرمایا (۱۸) آپؐ نے فرمایا: اللہ کے نزدیک مغضوب ترین اور بدترین انسان وہ ہوگا جو اپنے نام "ملک الاملاک" (شہنشاہ) رکھے۔ اس لئے کہ ملک (شاہ) صرف خدا ہی کی ذات ہے (۱۹)

ایسے ناموں کو بھی آپؐ نے ناپسند فرمایا ہے کہ اگر کسی ان کو پکارا جائے اور ان کی غیر موجودگی کی اطلاع دی جائے تو بغاوت و بدشگونی پیدا

(۱۹) ترمذی و ابن ماجہ و ابن عمرؓ - (۲۰) نام برداروں نے ایسے بہت سے نام ذکر کئے ہیں اور اندراج اختصار ان کی سندیں ذکر نہیں کیں۔

(۲۱) بخاری و ابن ماجہ و ابن عمرؓ (۲۲) ابو داؤد۔ ابی نعیم الاصبغی

(۲۳) ابن ماجہ و ابن عمرؓ - (۲۴) ابن ماجہ و ابن عمرؓ - (۲۵) ابن ماجہ و ابن عمرؓ - (۲۶) ابن ماجہ و ابن عمرؓ

ہوتی ہو، مثلاً کسی کا نام "بند" جس کے معنی آسانی کے ہیں، آب اس کے بارے میں لیا جائے کہ "بند" نہیں ہے، تو اس کے ظاہر کی معنی ہوں گے آسانی نہیں ہے۔ ایسے چار ناموں کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ یاد آسانی (رباع نفس) مجمع اکابر، در الفہم (کاملاً)۔

ایسے نام بھی نہیں۔ تھکے چائیں جس سے شرک کا اظہار ہوتا ہے جیسے عبد ابنی (بنی کا بند) یا ایسے نام جس میں غیر مسلول سے نسب پیدا ہو اور ناموں میں مسلولوں کا تشخص ہوتا ہے۔ جیسے جمشید، آفتاب، مستاب، نسری، یسعی، وغیرہ۔

اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے ناموں کو پسند فرما، ہے جس سے اقتد کی حدیث کا اظہار ہوتا ہو جیسے عبد اللہ علیہ السلام وغیرہ، ایسی طرح انس، کرام کے نام ابراہیم، اسماعیل وغیرہ (۱۱)۔

اسی طرح صی، کرام، اور سلف کے ناموں پر اپنے نام رکھنے چاہئیں اور ایسے ناموں کا انتخاب کرنا چاہئے کہ اولیٰ نمونہ لیا جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے، نام با معنی ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ نام کا اثر ذات اور اس کے اوصاف پر بھی پڑتا ہے۔

ناموں کی ایک قسم کیفیت ہے، کیفیت وہ نام ہے جس میں آب یا ابن کی طرف نسبت ہو جیسے ابو ہریرہ (ابن ابی داؤد)، ابو سفیان (ابن سفیان) کے باپ اور علی بن ابی طالب (ابو طالب) کے بیٹے علی۔ سلف معنی میں اس قسم کے ناموں کا کثرت ہے، واج تھا جیسے ابو بکر، ابو الحسن، ام سلمہ،

ابن عمر، ابن مسعود وغیرہ، ایسے ناموں سے نشان کی شغیفہ، دراصل کے نسب کا اظہار ہوتا ہے اس لئے ایسے نام رکھنے چاہئیں۔
 اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہئے کہ ناموں میں بگاڑ نہ پیدا ہو مثلاً کسی کا نام عبدالکریم یا عبدلرزاق ہو تو اس کو صرف کریم یا رزاق کہا جائے (۱) یہ سخت گناہ ہے اس لئے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اسی طرح اگر بچہ گونچایا کا نام اور زیادہ لبا ہو تو اس کو گونچا، لبا گونچا بڑی بات ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید نے تبارک باللقاب سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَسْمُوا بِالْأَلْقَابِ (الحجرات ۱۷)

ساتویں دن تک بچہ کا نام رکھ دینا چاہئے، بعض احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ ولادت کے دن ہی نام رکھ دینا چاہئے۔ چنانچہ حضرت ابواسید اپنے صاحبزادہ کی ولادت کے بعد خدمتِ والا میں لائے تو آپ نے اسی وقت ان کا نام "منذرہ" تجویز کیا (۲) حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش شب میں ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ رات میرے یہاں ایک بچہ تولد ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیمؑ کے نام پر ابراہیمؑ رکھا ہے (۳)۔

حقیقت

عربی زبان میں "حق" کے معنی کاٹنے کے ہیں، حقیقت میں ایک طرف جانور ذبح کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان بچوں کے بال کاٹنے چاہئیں

(۱) تفہیمِ قرآن، خطبہ کا موسیقی، ملاحظہ شدہ

(۲) مسلم میں پہلی ہی سند ماحول۔ (۳) مسلم میں سلیمان بن مغیرہ۔

جن کا عقیدہ کیا جاتا ہے، اس دوہری مناسبت کی وجہ سے عرب اس کو عقیدہ کہا کرتے تھے (۱) اسلام سے پہلے عرب میں مختلف قسم کی قربانیاں کی جاتی تھیں، انہیں میں ”عقیدہ“ بھی ہے (۲) اس طرح اس پر ماقبل اسلام سے عمل ہے۔۔۔۔۔۔ اسلام نے بھی عقیدہ کو ماقی رکھا اور خود آپ نے اپنے نو اسوں کا عقیدہ فرمایا، خیال ہوتا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حلال اور مباح کو علانیہ کیا جاتا چاہئے اور اس کا پوری طرح اظہار و اعلان ہو جائے چاہئے، نکاح حلال ہے اور اس کے ذریعہ ایک مرد و زن کا علاقہ باہمی پاکبازی پر مبنی ہے، اس لئے ولید کے ذریعہ اس کی تشریح کی گئی اسی طرح ایک جائزہ رشتہ کے ذریعہ جب بچہ کی تولید ہو تو اس کے نسب کو بھی معروف کیا جانا چاہئے تاکہ عام لوگ بھی اس سے مطلع ہو سکیں۔ غالباً اسی مقصد کے لئے شریعت نے ”عقیدہ“ کی سنت رکھی ہے۔

عقیدہ کا حکم

امام ابو حنیفہ کا قول مشہور یہی ہے کہ عقیدہ محض مباح ہے نہ واجب اور نہ سنت (۳) اس لئے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ بقرعید کی قربانی نے اودتم قربانیوں کو منسوخ کر دیا۔۔۔۔۔۔ اکثر فقہت رب کے نزدیک عقیدہ مننون ہے (۴) اور یہی صحیح ہے اور اس سلسلہ میں کئی حدیثیں

(۱) فتح الملک المعبرہ مکملہ العذب العدد ۲/۲۱۰

(۲) بدائع الصنائع ۵/۹۹۰۔

(۳) بدائع ۵/۶۴۱، طائغیری ۵/۲۹۲

(۴) دیکھئے المتنی ۸/۶۲۵ اور بدائع العذب ۱/۲۳۵۔

موجود ہیں (۱۴) اسی بنا پر خود حنفی کے بھی محقق علیہ السلام کے مستحب یا
مستوفی ہونے کے قائل ہیں۔ خود امام محمد بن سنان نے مستحب قرار دیا ہے (۱۵)
یہی رائے مولانا عبدالحی مکتوی فرنگی محلی کی بھی ہے (۱۶) علامہ کاسانی
نے لکھا ہے کہ قرمائی کے ساتھ عقیقہ کا حدیث شریک ہو تو درست ہے اس
لئے کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب ہی مقصود ہے (۱۷) اس سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کوکم از کم مستحب کا درجہ ضرور دے تھے
۔ یہ گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرمائی واجب ہونے
کے بعد عقیقہ واجب نہیں رہا، محض مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔

عقیقہ کے جانور

امم کرم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
لو کے کا عقیقہ دو بکرے سے اور لڑکیوں کا ایک بکرے سے کیا جائے (۱۸)
اسی مضمون کی روایت عبد اللہ ابن عمر سے بھی منقول ہے اور حضرت عائشہ
سے بھی (۱۹) ————— اس کے مقابل میں عبد اللہ بن عباس
کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا
عقیقہ ایک ایک ہی مینڈھے سے کیا ہے (۲۰) حنفی اور مالکیہ اس حدیث

(۱) دیکھئے ابو داؤد باب فی العقیقہ۔ (۲)

(۳) التہذیب للجلد ۲۸۸۔ (۴) بدائع ۱/۵

(۵) ابو داؤد باب فی العقیقہ۔

(۶) حوالہ سابق۔

(۷) ترمذی

(۸) سنن اسلام ۴/۱۲۰ باب العقیقہ۔

کے مطابق ایک مینڈھے کا عقیقہ فرط کے اوپر لڑکیوں دونوں کے لئے قرار ہے۔ یہ میں اور شواہج اور خانبہ کا عمل پہلی حدیث پر ہے یعنی بہتر طریقہ برائوں کی طرف سے دو بکری سے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے (۱) اور یہ زیادہ صحیح ہے، حضرت حسن و حسین کا عقیقہ ایک مینڈھے کے ذریعہ جو اذ بتا سے کیئے ہے۔

عقیقہ کن ماہ و دوں کے ذریعہ ہو گا اس سلسلہ میں عام فقہاء میں بہت پرستش ہے کہ جس ماہ و دوں کی فرما درست ہے انہی کے ذریعہ عقیقہ نہیں درست ہے۔ درغیر ذی الحجہ و نوروں کے ذریعہ درست ہے وہ اونٹ گائے، بیل اور بکری سے منہ ہے میں، فقہاء شافعی اور امام احمد کے نزدیک اونٹ کے ذریعہ عقیقہ سہرا ہے اور امام مالک کے نزدیک بکری کے ذریعہ اور امام احمد ہے کہ امام مالک کے لئے حدیث سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کی ایک بیوی نے بچے کو پیدا ہوا تو اس پر اونٹ کی قربانی تہناتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنا افضل ہے اور وہ ہے کہ لڑکوں کی طرف سے دو اور لڑکیوں کی طرف سے ایک بکری دینا کی جائے (۲)

عقیقہ کب کیا جائے؟

عقیقہ بچہ کی ولادت کے ساتویں دن کیا جاتا ہے، یوں ساتویں

(۱) نیلادھار ۱۳۲/۵، مکی ۴۹۱/۵، نسبی ۱۳۲۸/۳

(۲) دیکھئے: ہدایہ، مجتہد، ۴۴۹/۱، میر شریعہ، ۴۳۷/۸

(۳) منہرک ۲۲۸/۳، بخاری، ۲۵۸۱، عیالہ، ۱۱۵۱۔

دن سے پہلے بھی کر لیا جائے تو کافی ہے۔ کس گریک عقیدہ کیا جاسکتا ہے؟
اس سلسلہ میں امام ستافی اور امام احمد کا خیال ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے
پہلے تک (۱۱) امام مالکؒ کے نزدیک ساتویں دن تک عقیقہ نہیں کر پایا تو آب
عقیقہ کی گنجائش آتی نہیں رہی (۱۲)۔

ساتویں دن عقیقہ نہیں کر پائے تو چودھویں ورنہ اکیسویں عقیقہ
کرنا چاہئے، اس سلسلہ میں حضرت بریدؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک روایت نقل کی ہے، محمد ترمذی کے یہاں جس کی صحت مشکوک ہے (۱۳)۔
نیز حضرت عائشہؓ کے ایک قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اسی لئے علامہ
ابن قدام نے بھی ساتویں تاریخ پر عقیقہ نہ ہونے کے چودھویں اور اکیسویں
تاریخ کو عقیقہ منون قرار دیا ہے (۱۴)۔

متفرق احکام

عقیقہ کے گوشت میں سے خود بچہ کے اولیاء کے لئے کھانا، دوسروں
کو کھانا، خربار کو دینا منون ہے (۱۵) یہ بھی مستحب ہے کہ عقیقہ کے جانوروں کی
پایوں کو توڑا نہ جائے بلکہ صرف جوڑوں سے الگ کیا جائے، حضرت
عسین دمن کے عقیقہ کے جانور کی ران آپ نے دایہ کو دی تو فرمایا کہ اس
کے پٹھوں کو نہ توڑا، لا نکسروا مہا عتبہ (۱۶)۔

- (۱) شرح مہذب ۴۲۸/۸، المغنی ۷۳۶/۸۔
(۲) سبل السلام ۴۲۹/۴۔ (۳) دیکھئے فیہ لزائد ۵۹۱/۴، زیئ العقیقہ
(۴) المغنی باب الذبائح (۵) شرح مہذب ۴۲۸/۸۔
(۶) الحلی ۱۳۸/۴ مع تحقیق ڈاکٹر عبد الغفار عویض، پیشتر زیئ ۵۹۱/۴ میں پٹی نہ
توڑنے کو ہے اصل قرار دیا گیا ہے۔

بعض روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عقیقہ کے جانور کا خون بچہ کے سر میں لگایا جائے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک فحش، عقیدہ سے یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ نیز دوسری صحیح روایات میں یہ ہدایت موجود ہے کہ بچہ سے گندگی کو دور کرو۔ *امطوا علیہ الکدحی*، جو مذکورہ روایت کے مضمون کے برعکس ہے، اس کے علاوہ عبد اللہ بن مرزبان سے مروی ہے کہ عقیقہ نہ فرمایا کہ بچہ کے سر کو خون نہ لگایا جائے *لا یسیر رأسہ بدم* (۱) اس لئے صحیح یہی ہے کہ عقیقہ کا خون بچہ کے سر پہ لگانے کی ضرورت نہیں اور اسی پر عام فقہاء کا عمل ہے (۲)۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے جانور ذبح کیا جائے پھر بچہ کا مال مونڈا جائے (۳) اگر عقیقہ کے جانور کا چرم ندرخت کیا جائے تو قربانی کے چرم کی طرح قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا (۴) یہ بھی مضمون ہے کہ بچہ کا بال کاٹ کر اس کے ہم وزن چاندی کا صدقہ کر دی جائے۔ خود حضورؐ نے حضرت عائشہؓ کو اس کی تلقین فرمائی، *ومصدقہ بوزنی شعرة جفہ* (۵)؛

تفسیر

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت کے مطابق مودظہرت میں سے ایک منقذ ہے۔ ابوالانبیاء سیدنا حضرت ابراہیمؑ نے در سال کی عمر میں خود اپنا خستہ فرمایا (۱) جو انسانی تاریخ کا عادی پہلا خستہ تھا اور قرآن نے حضرت

۱۱	مجمع زادکد ۴/۵۸۰ -	(۱۲) المعنی ۶/۲۶۵ -
۱۲	فتح الباری ۶/۵۱۵	(۱۳) المعنی ۶/۲۶۷ -
۱۵	مسئل اسلام ۳/۱۳۶۶ -	
۱۶	بخاری میں بی ہریرۃ - یہ فقہ کا عقیدہ ہے۔	
۱۷	بخاری میں بی ہریرۃ - یہ فقہ کا عقیدہ ہے۔	

ابراہیمؑ کے طریقہ کو بطور خاص قابل اتباع و لائق پیروی قرار دیا ہے (لعل: ۷۳)۔ پیغمبر اسلامؐ کے غوث ہونے پر اتفاق ہے، البتہ آپؐ کا ختنہ کیوں کر ہوا؟ اس سلسلہ میں اہل علم سے تین راہیں منقول ہیں، اول یہ کہ آپؐ غوث نہ ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ آپؐ کے دادا حضرت عبدالمطلبؓ نے ساتویں دن آپؐ کا ختنہ کرایا، دعوت کی اور محمدؐ کے نام سے آپؐ کو موسوم کیا اور حضرت ابوبکرؓ راوی ہیں کہ حضرت طلحہؓ حدیبیہ کے یہاں رہنے کے دوران شرعاً حدیبیہ کے واقعہ کے ساتھ حضرت جبریلؑ نے آپؐ کا ختنہ کیا، حقیقت یہ ہے کہ اتنا قودمخ ہے کہ آپؐ غوث تھے اور عربوں میں زمانہ قدیم سے ختنہ کا رواج تھا لیکن مذکورہ روایات میں کوئی بھی نئی اعتبار سے اس درجہ قوی نہیں ہے کہ اس پر اعتبار اور اعتقاد کیا جاسکے۔

ختنہ صحت کیلئے مفید ہے۔ حشفہ کے اوپر چرٹے باقی رہیں تو میل جمع ہو کر مختلف امراض اور بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، ختنہ کی وجہ سے ان بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ ختنہ کے بارے میں تسلیم کیا گیا ہے کہ اس سے طریق کیلئے لذت لذت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور مرد کے شہوانی تقاضوں میں اعتدال بھی آتا ہے، اس سے اس کو مطابقی فطرت کہنا میں درست ہوگا۔

حکم اور طریقہ :

بہر حال، بالائی کی عمر میں ختنہ کروینا چاہئے اور بچہ کی صحت اور اس کی آسانی کے اعتبار سے وقت اختیار کرنا چاہئے۔

بالغ آدمی اسلام قبول کرے تو اگر ختنہ کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت نہ ہو تو ختنہ نہ کرے، تکلیف اٹھا سکتا ہو اور اپنا آپ ختنہ کرنے پر قادر ہو تو خود ختنہ کر لے جبکہ حضرت ابراہیمؑ کے عمل سے ثابت ہے، خود نہ کر سکتا ہو تو ایک طرف بے ستری ہوتی ہے جس کا تقاضا ہے کہ ختنہ ممنوع ہو، دوسری طرف ختنہ شامرا سلام کا وجہ رکھتا ہے اور شعار کی جو اہمیت ہے وہ محتاج اظہار نہیں۔ ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر خیال ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے ختنہ کرا لینا بہتر ہے، اس لئے کہ ختنہ ایک وجہ میں علاج بھی ہے اور علاج کیلئے بے ستری کا جائز ہونا ظاہر ہے۔ دوسرے شتم بن کثیر کی روایت بھی موجود ہے کہ ایک نو مسلم کو آپؐ نے ختنہ کرائے کا حکم فرمایا (۱)، اس لئے فقہاء نے بھی "حنانی و غسل خاند کے کارندہ" سے ختنہ کرائے کی اجازت دی ہے (۲)۔

بعض اور احکام

جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کو ختنہ نہیں کرایا جائے (۳)۔ ختنہ کرنے اور علاج کے اخراجات خود بچہ کے مال سے ادا کئے جائیں ورنہ اس کی ذمہ داری باپ پر (۴) یا اس شخص پر ہوگی جس کے ذمہ اس کا ختنہ ہو جیسے (۵)۔

(۱)	اتحاد ۶۶۶/۲	(۲)	ہندیہ ۲۵۷/۵
(۳)	شرح مہذب ۲۰۷/۱	(۴)	عائلیہ ۲۵۷/۵
(۵)	شرح مہذب ۳۰۶/۱		

تعمیم و تربیت

بچوں کی تعلیم و تربیت کو سلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے، قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، "وَمَا كُنْزُكُمْ وَهْنُكُمْ" (۱) سو یہ اپنے آپ کو اور اپنے ابن و عیال کو دوزخ سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اُدْحِیْ بِاِیْدِیْ اَهْلِهِ وَوَسْوَیْ"

۴ رعیہ و المولود رعیہ فی صحت روحہ او مملوہ عن رعیہ ۱۰
آپ کا ارشاد ہے کہ بہ بات کہ آدمی اپنے بچے کو ادب سکھائے اس سے بہتر ہے کہ ایک صاع صدقہ کر دے (۲) اس کی وجہ ظاہر ہے بچوں کی حیثیت ایک نرم اور فوجیہ دے کی ہے اسے جس طرح چاہے موڑا جاسکتا ہے جب یہ پروے اپنی پختگی کو پہنچ جائیں گے ان کو موڑنا ممکن نہ رہے گا۔ یہی حال انسان کا ہے بچپن جس ماحول میں گزرے گا اور جیسی تربیتی اور علمی تربیت کی جائے گی، زندگی کا پورا سفر اسی طرح تمام ہوگا۔

پھر اسلام بچہ کی تربیت کا جو تصور رکھتا ہے وہ نہایت وسیع اور ہمہ گیر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دینی، اخلاقی، جسمانی، عقلی، اور نفسیاتی ہر طرح بچہ کی ایسی مکمل تربیت کی جائے کہ مکمل طور پر اس کی شخصیت کی تعمیر ہو سکے اور وہ ایک آئیڈل بن سکے۔

دینی تربیت

تربیت کے مختلف شعبوں میں اسکے اہم دینی اور اسلامی تربیت ہے

۱) بحار کاغان علی الجہد ص ۱۱۱ ج ۱ ص ۲۸۱ ترجمہ: بچہ کو دوزخ سے بچاؤ اور اس کی تربیت دینی

جس میں مبادیات دین کی تعلیم، عبادات کی ترغیب، حلال و حرام کی تقسیم، قرآن مجید کا پڑھنا وغیرہ داخل ہے آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فرمایا کہ بچے سے جو سب سے پہلے کلمہ کہلایا جائے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اذھو علیٰ صیغہ تکمیل کا کہتا ہذا اللہ الا اللہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ادا امر کی انجام دہی اور شریعت کی منہج کی ہونی چیزوں سے بچنے کا حکم دو۔ یہ ان کے لئے بھیجا جہنم سے تحفظ کا ذریعہ ہے اور تمہارے لئے بھی سب ظاہر ہے کہ جب تک حلال و حرام و قرآن و واجبات کی تعلیم نہ دی جائے اور اس کو نہ سمجھایا جائے تو اس کا حکم کیونکر دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ سات سال میں بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے اور دس سال کے ہوں تو نماز کی خاطر، رپٹ بھی کہ جائے (۱) اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ سات سال کے بچے کو اسلامی عبادات اور ان سے متعلق حکام سے واقف ہونا چاہئے اور دس سال تک ان کو پوری طرح شوگر بنا دینا چاہئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رسوم کی بنیاد اور اس سے اور دراصل یہیں سے اطاعت اور اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربوا اولادکم علی ثلاث خصال حتی نمسککم حب ال بیتہ وعلوۃ العرب (۲)

(۱) مستدرک حاکم عن ابن عباسؓ۔

(۲) ابن جریر عن ابن عباسؓ۔

(۳) رد المحتار عن عبد اللہ بن ابی نعیم، مسند احمد عن احمد بن محمد، ۱/۹۳۔

(۴) طبرانی عن علیؓ۔

چنانچہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دینی اور اسلامی تربیت کے لئے سیرت نبویؐ کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاصؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم جن طرح اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی بھی تعلیم دیتے ہیں (۱)۔

اخلاقی تربیت

دینی تربیت کا ایک حصہ اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ہے، اسلام میں فطری طور پر اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، آپؐ نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنی اولاد کو اچھے اخلاق و آداب سے بہتر عطیہ نہیں دیا (۲)، اور یہ کہ اپنی اولاد کو تہذیب و شائستگی سکھانے کا واحد و واحد ذریعہ (۳) اور خیر کی تعلیم (۴) دو چیزوں کو آپؐ نے اولاد کا باپ کے ذمہ حق قرار دیا ہے۔ ایک اچھے خلاق آداب سے آراستہ کر۔ دوسرے سچا نام رکھنا (۵)، ایک رویت میں ہے کہ ساتویں دن بچہ کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور تہنایا دھلایا جائے پھر جب سات سال کی عمر کو پہنچے تو نماز کی تکلیف کی جائے، نو سال میں بستر محمدہ کر دیا جائے، تیرہ سال میں نماز روزہ کے لئے سرزنش کی جائے سو سال کی عمر میں باپ اس کی شادی کرے، پھر اس کا ہاتھ پکڑے اور کہے

تربیت ادا و اتقی الاسلام (۶)۔

(۲) ترمذی عن ابوہریرہ۔ باب ما یأمر لادب اولاد

(۳) ابن ماجہ عن حدیث ابن عباسؓ۔ باب ما یأمر لادب اولاد من النساء۔

(۴) مسند عبد الرزاق عن علیؓ۔

(۵) بیہقی عن ابن عباسؓ۔

میں نے تجھے اخلاق سکھا دیئے۔ وہاں اہل بیت (علیہم السلام) نے دینی اور تمہارا
 کھانا کھا کر دیا۔ اب میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اسے کہ تو دنیا میں میرے لئے
 فتنہ کا یا آخرت میں عذاب کا باعث بنے (۱)۔

اس اخلاقی تربیت کے پیش نظر آپ نے والدین کو کسی ایسی حرکت
 سے منع فرمایا جو بچے کے معصوم اور دہ دہن پر ایسا غلط ختم چھوڑ جائے
 جتنا بچہ ارشاد ہوا کہ جو شخص بچہ کو کہے کہ یہ لے لو پھر اسے زندہ تو یہ بھی جھوٹ
 ہے (۲) ایک بار دسترخون پر حضرت عمرو بن ابی سلمہ آپ کے ساتھ کھائے
 میں شریک تھے جو اس وقت بہت کم سن تھے۔ وہ برتن میں مختلف جگہوں
 سے کھا رہے تھے تو اب طعام کے خلاف تھا چنانچہ آپ نے اس سے منع فرمایا
 اور اپنے سامنے سے کھانے کا ٹکڑا فرمایا (۳) ایک بچی آئی اور اس نے بسم اللہ
 کہے بغیر دسترخون سے کھانا چاہا آپ نے اس کے ہاتھ پکڑ لئے اور فرمایا
 جس کھانے پر خدا کا نام نہ لیا جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے
 اسلام میں تعلیم کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ لگانے کیلئے
 یہی کافی ہے کہ اسلام ایک خاص حد میں "جبری تعلیم" کا حامی ہے اس لئے
 کہ اس نے تعلیم حاصل کرنے کو مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ طلب
 العلم مذہبی عین حق سنیہ (۴) اور فراموش ہوں ان میں جبر سے کام
 لینا ہے۔ پھر چھوٹے بچوں کی تعلیم کو اسلام نے خصوصی اہمیت دی ہے۔

(۱) مسند بن عباس عن انس

(۲) مسند احمد عن انس۔

(۳) کنز العمال عن عمرو بن ابی سلمہ ص ۴۶۱۔

(۴) کنز العمال عن حذیفہ ثمالی

(۵) ابن ماجہ عن انسؓ۔

امام بخاریؒ نے ایک مستقبّ باب قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ پانچ سال ہی کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہو جانا چاہئے (۱)۔ و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاس کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے کہ ایک شخص دو دوسرے کو عجم سے بہرہ مند کر دے (۲)۔

اس تعلیم میں سب سے بنیادی چیز تو دینی تعلیم ہے۔ اس لئے کہ وہ ہر شخص کی ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چادر کاؤ نہیں ہے، اس کے علاوہ ایسی ضروری دنیوی تعلیم دینی بھی والدین کی ذمہ داری اور اہل کافریضہ ہے جو اوماد کی زندگی یا اس کی معیشت کے لئے ناگزیر ہو۔ سب صالحین نے ایسے غیرو دینی مفید علوم و فنون کی بھی توصیف کی ہے۔ حضرت علیؑ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا:

والمعلّم حصة الغفّة	والمعلّم، علوم پانچ ہیں، فقرہ مذہب کو
للادبیات والطب للأعمال والتمیّة	سمجھنے کیلئے، طب جمالی علاج کیلئے۔
للنبات والحویلات والمجوم	انجیر، گھمیر کیلئے، قواعد غوزبان وانی
للزبان۔ (۳)	کیلئے اور علم نجوم وقت کی تحقیق کیلئے۔

جسمانی تربیت

عقل و قہم، اخلاق و شائستگی اور فکر و عقیدہ کی درستگی اور عدل کے لئے سب سے بنیادی اور مادی ضرورت انسان کی جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ اسلام نے اسن گوشہ کو بھی تشنہ نہیں رکھا اور واضح ہدایات دی ہیں

(۱) بخاری اور باب الاشیاء علی العلم والحکمة (۲) کثر النعمان ۱/۹۸۔

(۳) طائش گبری زادہ، مختار المعاداة ۱/۲۶۷۔

یاب کو رزق اور لباس کا ضامن اور ذمہ دار قرار دیا ہے (البقرہ ۲۲۳) اور اس شخص کو گنہگار قرار دیا جو اپنے زیر پرورش لوگوں سے خیال نہ کرے، ان کو ضائع ہونے دے یا ان کی ضروریات کی کفالت سے رک جائے (۱)۔
 یہ رادی کو تندرست آدمی پر زیادہ آمد و رفت کرنے سے منع کیا گیا (۲)۔
 ہر مریض کو قابل علاج قرار دیا اور علاج کی ترضیب دی (۳)۔ نستانہ بازی، گھوڑ سواری اور تیراکی کو ذکر افہم کے حکم میں رکھا ہے (۴) اور عیش و شادی سے پرہیز، جنائشی اور تیر خداری کا حکم دیا گیا (۵)۔

یہ ہدایات مسلمانوں کے ہر طبقہ کے لئے ہیں اور صلاحیت استعداد کے لحاظ سے بچے اور جوان اس کے زیادہ غا طلب ہیں، ان کے مذہبی و دنیاوی فرائض و حقیقی اور دھرمی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ ظاہر ہے۔
 اسی طرح ایام جاہلیت میں خواتین بچوں کے نالو کو مسل و می تھیں، جو بسا اوقات شدید مضرت کا باعث بن جاتا تھا آپ نے اس سے منع فرمایا (۶)۔ ماں کا دودھ بچے کے لئے ایک صحت مند غذا ہے، ماں کو اس کا مکلف قرار دیا گیا کہ وہ عام حالات میں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں (البقرہ ۲۲۲)۔ حیض کی حالت میں بیوی سے ہمبستری قطعاً ممنوع قرار دی گئی (البقرہ ۲۲۱) جو بچے کیلئے شدید اور سنگین خلقی امراض کا باعث بنتا ہے۔

(۱) ابو داؤد۔ من عبد اللہ بن عمرو جاب فی صلیۃ المومن

(۲) ابو داؤد و ترمذی و بخاری و مسلم عن ابی ہریرہؓ۔

(۳) طبرانی۔

(۴) حوالہ مذکور۔

(۵) معادہ و اخوشنوا، انتصا و اخبار من تصاع

(۶) بخاری و مسلم عن انس و ام قیس۔

تربیت کے اصول

اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تربیت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس کے لئے کیا ذرائع استعمال کئے جاسکتے ہیں؟

اس سلسلہ میں اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اسلام ہر طرح کی اصلاح و تربیت کیلئے حق المقدور نرمی سے کام لیتے اور بلاوجہ تشدد سے احتراز کرتے کا حامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور حضرت معاذؓ کو عین سبچا اس وقت چند مختصر اور جامع لفظوں میں دعوت کے جوہر میں اصول بتائے وہ یہ تھے کہ نرمی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور مستغفر نہ کرو اور لا یمروا بشاراً ولا منقاراً۔

بے ساختہ داد و سخت گیری اکثر اوقات بڑے مضر و نقصان دہ نتائج پیدا کرتی ہے، مشہور مورخ علامہ ابن خلدون نے طلبہ کی نفسیات اور بچے نامناسب رویہ کے اثرات پر بڑی حکیمانہ گفتگو کی ہے، وہ لکھتے ہیں،

”جس کا طریق تربیت غلاموں بچوں یا خادموں کے ساتھ تشدد آمیز اور قہر آلود ہوتا ہے، اس کے زیر تربیت لوگوں پر خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ تنگ دل ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت کا نشاط ختم ہو جاتا ہے پھر اس کا وجہ سے اس کے اندر بے بسی اور کسل پیدا ہو جاتا ہے اور یہ چیز اس کے لئے جھوٹ اور مختلف برائیوں کا محرک ثابت ہوتی ہے۔۔۔۔۔ وہ مکر و فریب اور حیلہ جوئی سیکھتا ہے یہاں تک کہ بھی رفتہ رفتہ اس کی عادت اور طبیعت بن جاتی ہے (۱) ایسا یہ بھی نہ ہونا چاہئے کہ بچوں کی تربیت میں سختی اور

۱۔ مسلم عن ابی موسیٰ شعریؓ۔ (۲) مقدس بن خلدون ص ۳۴۰ افضل اللہ فی دلائلہ
حدیث ۱۲۲۲

مارپیٹ سے کام ہی نہ لیا جائے۔ اس لئے کہ اکثر اوقات اس کی وجہ سے بچے بہت شوق اور نا فرمان ہو جاتے ہیں اور رعب و ہدہ بان کے دلی میں باقی ہی نہیں رہ پاتا، اس کا ثبوت وہ حدیث ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کر رکھے تاکہ اس کے ذریعہ اس کے اہل عیال ڈریں (۱)۔

پھر تربیت میں جہاں مختلف ذرائع استعمل کرنے پڑیں وہاں اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ پہلے خفیف تنبیہ اور پھر اس کے بعد اس سے سخت تنبیہ کی جائے۔ اس کا اندازہ حضور کے دعوت و اصلاح کے نجومی طریقہ کار سے تو ہوتا ہی ہے، اس بات سے بھی ہوتا ہے جو قرآن نے بیوی کی فہمائش کے سلسلہ میں ہدایات دی ہیں کہ پہلے وعظ و پند اور نصیحت و موعظت سے کام لیا جائے۔ اس سے کام نہ چلے تو وقتی طور پر ترک تقصیر کریا جائے (محرر فی المضامع) اور اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے مناسب حال خفیف سرزنش کی جائے۔ ————— یہی اصولی پچوں بلکہ سن و سال کے لوگوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کے نئے ہے۔

اسوۂ رسالت کی روشنی میں

اس سلسلہ میں سب ہم خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپؐ نے حالات اور محاطہ کے لحاظ سے مختلف مواقع پر جدا گانہ اور الگ الگ طریقہ عمل اختیار کیا ہے کبھی صرف مؤثر توجہ دہانی فرمادی مثلاً عمر بن ابی سلمہ آپؐ کے زیر پرورش تھے لہذا کم عمر

تھے، کھانے کے دوران مختلف جگہوں سے کھا رہے تھے، آپؐ نے توجہ دلائی اور فرمایا بسم اللہ کہو۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب ہے (۱)۔

کبھی شفقت اور دلجوئی کا لہجہ اختیار فرمایا، ایک بار آپؐ کے پاس کوئی مشروب لایا گیا۔ آپؐ کی دائیں جانب عبد اللہ بن عباسؓ تھے جو اس وقت بہت کم عمر تھے اور بائیں سمت بڑی عمر کے اصحاب تھے۔ آپؐ نے حضرت ابن عباسؓ سے فرمایا کیا تم مجھ سے اس کی اہانت دو گے کہ یہ بچا ہوا ان بڑوں کو دے دوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپؐ کی طرف سے جو ملے خدا ہے خدا کی قسم میں اس میں ایسا نہیں کر سکتا یعنی آپؐ کا جھوٹا پیسہ کا شرف خود میں حاصل کروں گا۔ چنانچہ آپؐ نے یہ مشروب اسی کے ہاتھوں میں رکھ دیا (۲)۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کو باتوں ہی باتوں میں بڑوں کا حق اور ان کے ساتھ رعایت کی تعلیم بھی دے دی۔

عمری اور معلّم کبھی ضرورت محسوس کن ہے کہ اشارہ اور عمل کے ذریعہ کسی بات پر تنبیہ کر دے۔ آپؐ سے بھی ایسا ثابت ہے۔ ایک بار حجۃ الوداع کے دوران قبیلہ بنو خثعم کی ایک خاتون آپؐ سے حج کے بارے میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آئیں۔ حضرت فضیل بن عباسؓ آپؐ کے ساتھ تھے اور کم عمر ہی تھے وہ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ آپؐ نے اپنے دست مبارک سے ان کا چہرہ دوسری سمت موڑ دیا (۳)۔ یہ گویا عملی طور پر

(۱) بخاری، صحیح مسلم، باب النکاح مطبوعہ۔

(۲) بخاری، صحیح ابن عباسؓ۔

(۳) بخاری، صحیح ابن سعد۔

اس بات کی تعلیم تھی کہ غیر حرم عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچانا چاہئے۔

موقع کے لحاظ سے آپؐ نے اندامِ تربیتِ خضی کا اظہار بھی کیا ہے اور ڈانٹ ڈپٹا بھی ہے۔ حضرت ابو ذرؓ نے ایک بار غلطاً اپنے غلام کو ڈانٹتے ہوئے ماں کا طعنہ دیا اور کہہ "اے کان کھوٹی عورت کا بیٹا، یہ اللہ کا یہ جملہ اندامِ بشریت فرطِ غفہ میں ان کی زبان سے نکل گیا، آپؐ سے اس پر سخت خضی کا اظہار کیا اور ارشاد فرمایا "ابو ذر! تمہارے اندر جاہلیہ کے اثرات باقی ہیں (انک اسرافیت جاہلیہ) (۱)۔

کبھی وقتی طور پر بے دخی اور ترکِ تعلیق کا اظہار بھی ہو کر ہوا کرتا ہے حدیث کی کتابوں میں تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے کہ بعض مخلص صحابہ کرامؓ باوجود قصد و ارادہ کے آج کل میں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے یہاں تک کہ آپؐ کی مدینہ کو واپس ہوئی۔ ان حضرات نے اگر اپنی غفلت کا اعتراف کیا اس موقع پر جب تک خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی توبہ کی قبولیت کا حکم نازل نہ ہو گیا، آپؐ نے اور دوسرے مسلمانوں نے ان سے گفتگو نہ کر دی اور تعلقات منقطع کر لئے مگر ظاہر ہے اصلاح و تربیت کا یہ نفاذ نہیں کے ساتھ اختیار کیا جاسکتا ہے جن کا شعور بالغ ہو چکا ہو۔ لیکن بچوں کے ساتھ یہ رویہ مفید سے زیادہ مضر ہو گا۔

آخری چارہ کار کے طور پر اسلام مارنے اور حیوانی مرزوقش کرے کی بھی اجازت دیتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے: بچوں کو دس سال کی عمر میں خود آپؐ نے نماز کے لئے مانگنے کی اجازت بلکہ اس کا حکم دیا ہے (۲)۔

(۱) بخاری من ابی ذرؓ، ج ۱، ص ۱۷۱ (۲) بعد از دھن عمرو بن شعیب عن ابی ذرؓ۔ باب من امور الجاہلیہ
مقتویہ التلازم بالصلوۃ

جسمانی سرزنش

جسمانی سرزنش کے سلسلہ میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں
 کا اسبسال آخری طریقہ کار کے طور پر اس وقت کرنا چاہئے جب فحاش پندہ
 موعظت اور ڈانٹ ڈپٹ وغیرہ سے کام نہ چلا سکے۔ اس وقت نہیں ماننا چاہئے
 جب آدمی بہت عذباتی ہو۔ غصہ میں ہو یا غیر محنتی حالت میں ہو۔ حیا و عفت
 میں اس طرح بیوی کو مارنے کی ممانعت آئی ہے کہ اس کی گردن کی رگیں ہمارے
 غصہ کے پھٹولی ہوئی ہوں۔ (۱) چہرہ اور جسم کے نازک حصوں پر نہیں مارنا چاہئے
 حدیث میں چہرہ پر مارنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے (۲) اس طرح نہ مارنا چاہئے
 کہ جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جائے یا سچے کی صحت متاثر ہو جائے۔ اس ممانعت
 کا ثبوت وہ حدیث اور اسلامی شریعت کا اصول ہے کہ کلام و کلام و کلام
 نہ نقصان النہاد اور نہ پشیمان (۳)

بنا اوقات حدیثیں و اساتذہ اس معاملہ میں حد سے گد رہاتے ہیں
 اور لعذیب کی حد تک بچوں کی سرزنش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نفسیاتی اعتبار
 سے نہایت نقصان دہ اور مضر ہے۔ اس لئے کہ اس سے طلبہ میں اب اوقات
 خود قیلم ہی سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز وہ سرزنش کے اس قدر
 خور و عادی ہو جاتے ہیں کہ نہ ان کے اندر پند و موعظت سے کوئی بیداری
 پیدا ہوتی ہے اور نہ سرزنش کا خوب باقی رہتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ

(۱) علی بن ابی حمزہ

(۲) ابو جریج عن حماد بن عمار عن ابی جریج عن ابی جریج عن ابی جریج

(۳) علی بن ابی حمزہ عن ابی جریج عن ابی جریج عن ابی جریج عن ابی جریج

استاذنا مناسب حد تک سزا دے تو خود استاد کی تعزیر کی جائے گی۔

نکاح ۱

اولاد کا آخری حق جو والدین کے ذمہ ہے یہ ہے کہ باغ ہونے کے بعد جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح چوں کہ حقیقت و عصمت اور پاکیزگی کا نہایت مؤثر اور اہم ذریعہ ہے، اس لئے بالغ ہونے کے بعد اسلام اس میں غفلت کو پسند کرتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ جس کو بچہ ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی تربیت کو سسے پس جب بالغ ہو جائے تو شادی کر دے، پھر اگر بالغ ہو در شادی نہ کرے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ اس کے پاس پر ہوگا (۱)۔

دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورات میں نکھا ہوا ہے کہ جس کی عمر بارہ سال ہو جائے اور اس کی شادی نہ کرے پھر وہ لڑکی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا گناہ شادی نہ کرنے والے مرد پر ہوتا ہے (۲)۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کیا کرو (۳)۔

اسی طرح نکاح کرتے وقت بچے کے لئے اچھے رشتے کا انتخاب کرے یعنی ایسی بیوی لائے جو دیندار اور حسن اخلاق کی حامل ہو اور قبول صورت ہو، جو حسن وصال اور طبیعت کے لحاظ سے اس کے لئے موزوں

(۱) مشکوٰۃ عن ابی سعید و ابن عباسؓ۔

(۲) مشکوٰۃ، عن عمر بن الخطابؓ۔

(۳) کنز العمال عن ابن عمرؓ ۲/۲۰۷۔

ہو سکے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت سے نکاح چار اسباب کے تحت کیا جاتا ہے: مال، خاندان، حسن و جمال، وروین۔ اس میں کامیاب نکاح وہ ہے جو دین کو سامنے رکھ کر کیا جائے، چنانچہ صدیق اکبرؓ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عاصمؓ کیلئے سس لڑکی کا انتخاب کیا جس نے اپنا بوجھ ہی مال کے حکم کے علیٰ رخصت رات کے اندھیرے میں دردِ دھڑ میں پانی ملائے سے انکار کر دیا تھا۔ آپؐ نے صرف اس کی اس یماننداری و دیانت کو معیار بنایا، نہ خاندان و حسب پوچھا، نہ مال و متاع کی تفصیل معلوم کی ورنہ رنگ و روپ!۔

غیبت اور جھوٹ

جیسے چہرہ انسان کے حسن و جمال کا مظہر ہے، اسی طرح اخلاق انسان کی سیرت اور اس کی اندرونی کیفیت کا پیرہن ہے، اخلاق ہی کے ذریعہ انسان کی حقیقی شخصیت کی شناخت ہوتی ہے۔ اسی نے اسلام میں اخلاق کو خاص اہمیت دی تھی ہے۔ پیغمبرِ مسلمؐ نے اپنے ہارے میں مہربانیاں کہ جس مکارم اخلاق کی تکمیل کیسے مہموت کیا گیا ہوں، اہمیت نہ دے گا، مکارم اخلاق کی پوری زندگی مکارم اخلاق کی عملی تعمیر ہے اور انہیں مکارم اخلاق کے مطابق زندگی کو سنوارنا قرآن کی زبان میں ترکیب ہے

اخلاق کے کچھ اہم و اہمیت ہیں اور کچھ منفی جو مطلوب ہیں وہ

۱۔ الحسن بن علیؓ فرماتا ہے: ۲۱/۲۰۷۔

(۲) ابوہریرہؓ: جانب مایوس من تو جہ خات المسکین۔

سمیت ہیں۔ انہیں کو فضائل اخلاق کہا جاتا ہے، جو مذہب میں اور جن سے
 اجتناب شریعت کا نشانہ و مقصود ہے، وہ "مستغنی" ہیں اور ذائل خلق
 کہلاتے ہیں۔ _____ صدق و راستی، رحمتی، علم و بردباری
 عفو و درگزر، غیرت و حیا، سخاوت و سحرش، تواضع و فروتنی، ایثار و
 قربانی، شجاعت و بہادری، دیانت و امانت، عفت و پاکدامنی، فصاحت
 استغناء و شیریں کلامی، ایثار و عہد، احسان و ادار حقوق، بڑوں کا احترام
 چھوٹوں پر شفقت و محبت یہ فضائل اخلاق ہیں اور یہ بہ ضرورت و واجب
 العمل ہیں۔ ان کے مقابلہ میں جھوٹ، بہتان تراشی، ظلم، غیظ و غضب،
 بے شرمی، بخل، کبر و ترفع، خود غرضی، بزدلی، خیانت، سب سے جھٹتی، حرم و طالع
 تلخ کلامی، بد عہدی، حق تلفی، غیبت و بدگمانی، بہتان، بڑوں کی بے توقیری
 اور چھوٹوں کے ساتھ بد سلوک وغیرہ مذہب و نامہ پرستیدہ اوصاف ہیں،
 اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔

لیکن غور کیا جائے تو تمام فضائل اخلاق کی جڑ صدق و سچائی ہے
 اور تمام رذائل کی جڑ جھوٹ اور غیبت ہے۔ جھوٹ اور غیبت جہاں گناہ
 ہے وہیں بعض صورتوں میں ایک ضرورت بن جاتا ہے اور ایسے موقع پر
 ذرۂ جواز میں آ جاتا ہے، اسی لئے فقہار نے بھی باب اخلاق کے ان
 دو رذائل پر بحث کی ہے اور میں بھی ان فقہار کی اقتدار میں رذائل و
 اخلاق کے دونوں پہلوؤں پر کچھ عرض کرتا ہوں۔

غیبت کب حرام اور کب حلال ہے؟

غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے نہ صرف غیبت

سے منع کیا بلکہ اس کو اپنے مُردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا (حجرات ۲۰) حدیثوں میں نہ صرف نفی کرنے بلکہ نفی کرنے کی بھی ممانعت کی گئی (۱)۔ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی کوئی ایسی بات بیان کرنی کہ اگر وہ اس کو سنے تو ناگوار ہو نہایت ہے۔ چاہے اس بات کا تعلق جسمانی نقص، خاندان و اخلاق سے ہو، قول و فعل سے ہو یا دین و دنیا سے (۲)۔

جیسا کہ عرض کیا گیا نفیِ حرام ہے لیکن جب شر سے حفاظت یا ظلم کا دفاع مقصود ہو تو جائز ہے۔ امام غزالیؒ نے چھ صورتیں لکھی ہیں جن میں نفی کی اجازت ہے:

اول: ظلم کے خلاف وادری یعنی مظلوم اپنے فریق کی خیانت، رشوت ستانی یا کسی اور ظلم کی شکایت قاضی، سلطان یا ذمہ دار کو کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صاحب حق کو بات کہنے کا حق حاصل ہے اس لئے العنق مقالہ۔

دوسرے: کسی کی اصلاح اور منکر کو روکنے کی غرض سے زیادہ موثر شخص کی مدد حاصل کرنے کے لئے بھی نفی کی جاسکتی ہے، دھاربا نبوی کے بعد ایک بار حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ کو سلام کیا لیکن جواب سے محروم رہے تو حضرت ابو بکرؓ سے اس کی شکایت کی اور حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عثمانؓ سے رجوع کیا۔ یہ شکایت اصلاح کیلئے تھی نہ کہ پانت کیلئے تیسرے: بعضی سے سوال کرنے والا اگر استفسار میں کسی کے ظلم

(۱) دلیلی للعنقین ۲/۳۸۳، مابیحویم میسماع العیبة الم۔

(۲) احیاء علوم ۳/۱۴۳۔

یا عیب کا ذکر کر دے تو اس میں بھی مصلحت نہیں۔ چنانچہ حضرت ابوسفیانؓ کی بیوی نے اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ لینے کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہوئے عرض کیا کہ ابوسفیانؓ بخیل آدمی ہیں۔ آتا نہیں دیتے کہ میرے اور بچوں کے لئے کافی ہو جائے۔ کیا میں ان کے مال میں سے (بلا اجازت) کچھ لے سکتی ہوں؟ آپؐ نے فرمایا: بقدر کفایت لے سکتی ہو۔ لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ ستھارہ میں بھی ایسے مسائل میں متعلقہ شخص کے نام کی صراحت کے بجائے فراموشی ناموں کے ذریعہ سوالات کئے جائیں۔ چوتھے: کسی مسلمان کو کسی شخص کے شر سے بچانا مقصود ہو مثلاً کوئی نکاح یا مسلمان امانت رکھنے کے سلسلہ میں مشورہ کرے، ایسے شخص کو خادم رکھے جو چوری وغیرہ کا عادی ہو، خریدار بچنے والے کو کھوٹا سکہ دے ورنہ اس کے کھوٹے ہونے سے واقف ہو، ایسی صورتوں میں یک مسلمان کو ضرر اور شر سے بچانے کے لئے غیبت کرنا جائز ہے۔

پانچویں کوئی انسان کسی ایسے نام سے معروف ہو گیا ہو جس سے اس کے نقص جسمانی کا اظہار ہوتا ہو تو قیافہ کیلئے ایسے ناموں کے لینے میں کوئی مصلحت نہیں، جیسے بعض مشہور عمارتیں (لنگڑا)، آتش کا (دھیرہ ناموں سے مشہور ہیں یا جیسے ہمارے یہاں بعض بھادو سے محروم لوگ حافظہ ناجینا یا حکمت ناجینا وغیرہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، انہی ناموں سے ان کا ذکر کرنے میں مصلحت نہیں۔

چھٹے: ایسا شخص جو عطلہ فاسق و فاجر کرتا ہو اور اس سے نہیں شرمتا ہو، اس کی منبرائی کے یہاں کرنے میں بھی مصلحت نہیں۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی کوئی حرمت و کرامت نہیں، اسی طرح کی ہت
حسن ابی بکرؓ سے بھی نقل کی گئی ہے، ایک روایت میں ہے کہ جن نے اپنے
چہرہ سے چادر حیا آٹا دی اس کی شکایت خبیث نہیں (۱)

فقہاء نے بعض اوصورتوں کو بھی جائز قرار دیا ہے یا اس کو
قیبت میں شمار نہیں کیا ہے مثلاً اشخاص کی قیبت کے بغیر کسی گاؤں یا شہر
کے لوگوں کی خانی بیان کی جائے یا کسی گمزدی کو بطور اظہار افسوس کے
ذکر کیا جائے، غصہ اور توہین مقصود نہ ہو تو ان صورتوں میں بھی شکایت
قیبت نہیں ہے لیکن مناسب یہ بھی نہیں۔ اسی طرح حدیث کے راوی یا کسی
معاذ کے گواہ پر جرح جائز بلکہ واجب ہے کہ یہاں اس کی خامیوں کے
بیان کرنے کا مقصد شریعت کی حفاظت اور مظلوم کو ظلم سے بچانا ہے (۲)

جھوٹ — حرام اور حلال

جھوٹ بدترین گناہ اور اکبر کیا ہے، قرآن میں دسیوں مواقع
پر جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے یہاں تک کہ جھوٹ کو اللہ کی لعنت کا
سبب خاص قرار دیا گیا ہے (خود۔ ۱) اللہ تعالیٰ نے جہاں بڑی بت پرستی
سے منع کیا ہے وہیں دوش بدوش و دروغ گوئی سے بھی اجتناب کا حکم فرمایا
ہے (صحیح۔ ۳) لیکن بعض صورتوں میں زیادہ بہتر اور اہم مقاصد کے
لئے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے بخود احادیث میں جھوٹ کی بعض
صورتوں کا اس پیشکار موجود ہے۔

(۱) احیاء الموات ۲/۱۵۲، بیان الامار المرفوعہ فی الخیبة ویزید بکھتہ: رد المحتار

۰۲۹۱/۵

(۲) رد المحتار و رد المحتار ۲/۱۵۲، عالمگیری ۵/۳۹۲۔

حضرت ام کلثومؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مواقع پر جھوٹ کی اجازت دیتے تھے، نایک اس صورت میں جب دو مسلح افراد کے درمیان معاملت مقصود ہو، دوسرے جنگ میں تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جاسکے، تیسرے شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو خوش کرنے کیلئے (۱)۔

حدیث کا مقصود تین ہی صورتوں کا حصہ نہیں بلکہ بقول امام غزالی اصل اہمیت مقصود کی ہے، وہ مقاصد جو شریعت کی نگاہ میں مطلوب اور پسندیدہ ہیں، اگرچہ وہ جھوٹ و دلوں و دروغ سے حاصل کئے جاسکتے ہوں تو جھوٹ یوں ناجائز ہے اور اگر جھوٹ بولی کر ہی وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہو تو اگر وہ مقصد مباح کے درجہ کا ہو تو جھوٹ بولنا بھی مباح ہو گا اور واجب کے درجہ کا ہو تو جھوٹ بولنا بھی واجب۔

امام غزالیؒ نے میمون بن ہرآن سے خوب نقل کیا ہے کہ بعض دفعہ جھوٹ بچہ سے بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی مسلمان کے قتل کے ورپے ہو اور وہ پھپھپ جائے۔ آمادۂ قتل مجرم اس کی تلاش میں آئے تو اس موقع پر جھوٹ بول کر اس کی جان بچالینا، سچ بولی کر اس کی نشان دہی کرنے سے بہتر ہے (۲)۔ علامہ حنفیؒ نے اس سلسلہ میں ایک قاضی بیان کیا ہے کہ اپنے حق کے تحفظ اور ظلم سے بچنے کیلئے جھوٹ بولنا جائز ہے (۳)۔ علامہ شافعیؒ نے لکھا ہے کہ بچ کے ذریعہ جو فساد ہوتا ہو وہ جھوٹ کے فساد سے بڑھ کر ہو تو جھوٹ جائز ہو گا ورنہ حرام (۴)۔

(۱) تحریک احادیث اسیار العلوم للقرآنی ۱۴۲/۳ - (۲) اسیار العلوم ۱۳۷/۲۔

(۳) درمختار علیٰ ما مشی الررد ۲۷۳/۵ - (۴) رد المحتار ۲۷۴/۵۔

شہزادہ اکبر : علی بن سلطان محمد قادری	آلشیہ و الفکار : ذین الدین بن خیر اعظمی
لاعتقاد : ابو اسحاق شہابی	علامہ جلال الدین سیوطی
مقدونہ بن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون	غزویون البیدار : احمد بن محمد الحنفی الحموی
حجۃ اللہ بالغد : شہزادہ اللہ محمدت دہلوی	اعداد القنادی : مولانا شرف علی تھانوی
کتوبات محمد الشافعی : شیخ احمد مرندی	کفایت الحنفی : مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی
فیوض بر دانی : شیخ عبدالقادر جیلانی	جواہر الفقه : مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
سیرت النبی : خواجہ سید سلیمان ندوی	جدید فقہی مسائل : خالد صیف اللہ رحمانی
تربیتہ الاولاد فی الاسلام :	

متفرقات :